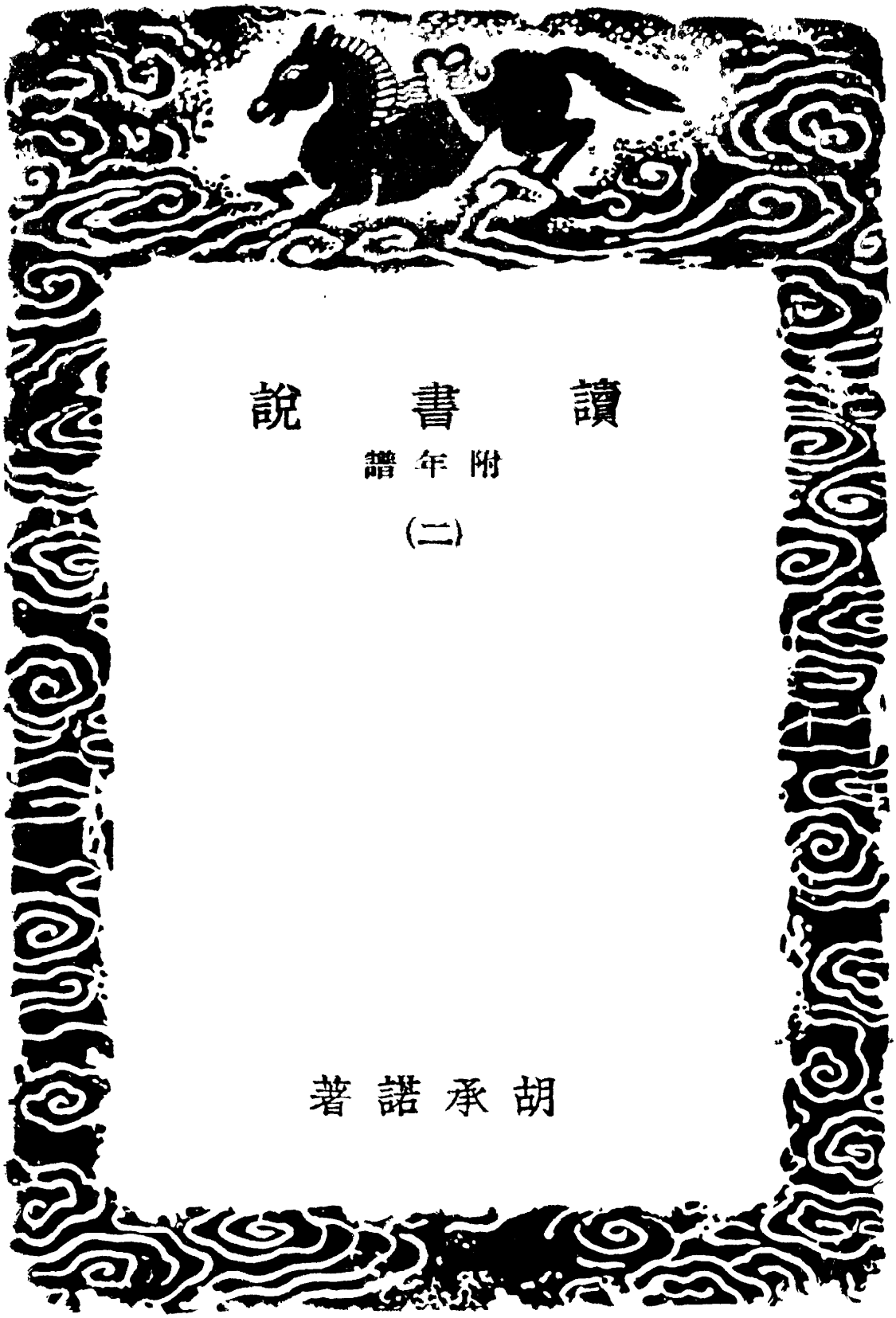
讀書說語常存筆記（一）附年譜

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



讀書說

附年譜

(二)

胡承諾著

讀書說卷四之上

君德

人主所當學者四。帝王精一之傳。一也。治天下大經大法。二也。古今治亂之迹。三也。天人之際。四也。精一之傳。道所在也。大經大法。法所在也。治亂之迹。事也。天人之際。理也。道與理。治內外交脩。學問之道備矣。性之所具雖美。加存養之功則益瑩。故匡衡曰。陛下雖聖性。猶宜日新。今侍從日講。古所云常伯之職也。昔四輔既備。成王鮮有過事。漢成帝時。爲經師者。朝夕入說尚書論語。金華殿中。又詔親侍之臣。皆受經於碩師。既無作輟之期。又非隨牒而遷。故在君側者。莫非端士。入君耳者。莫非善言。孟子一暴十寒一傅衆咻之喻。適可正明代經筵之失。但其語太直。廷臣不敢顯陳。人君取而書諸講幄閒亦聖德之助也。朱穆曰。人君不可不學。當以天地順道。漸漬其心。天地之氣。以正而和。以邪而乖。君德亦如是。君德既正。和氣盈于兩間。人則相親相愛。物則並茂並育。君德不正。乖氣盈于兩間。人則相戕相害。物則弱肉彊食。故爲君之道。必使正氣充于人心。則太和洽于天地。置輔建親。所以佐助居正之業。聽言納諫。所以匡扶不正之失。執大本。長庶物。與元同體。故稱元年。秉直心。杖大義。常行正道。故稱正月。不以人之情欲。害其天德。使純健之體。無所虧損。故稱體天行健。而自強不息也。王者無外。其令既出。卽無不成之事。故王者之令。不可輕出。當以義爲質。而又協諸輿情。所用器物。皆無虛設。必象

天地四方。或以色象。或以形象。要使色皆正色。形皆正體也。清廟盡飾。以茅屋存古。大路致美。以越席示儉。事天則欽翼祇栗。承親則温恭敬順。臨朝則端正儼恪。享下則嘉惠和悅。物有其則。禮有其文。所謂威儀也。時當豐美。則交於萬物者。亦當稱其富厚。故天下已治。不可不興禮樂。使苟且粗疏。鄙僿傖舉。世物然無温文之度。否則奢侈僭擬。恣情極欲。舉世蕩然。無法制之守也。脩省變異。自有經義。不可齋醮祈禳。開淫祀之端。縱囚肆赦。決僥倖之竇。時巡省方。順天而動。不可因嬖幸之請。輕法駕之尊。使若輩張威郡邑。攬權道路。網目書巡行二十九。皆譏也。雖曰人君不可以我累物。故以勞居逸。則無爲而治。以逸居逸。則叢脞而亂。桓公有憂中國之心。江人黃人不召而至。迨其震而矜之。叛者九國。不可如齊之桓公。唐之玄宗。愼始愼終。因致禍亂也。勿受嬖幸獻進。勿爲嬖幸徵發。凡節儉約省之事。出自君心。考諸聖學。毅然爲之。不可與臣下商略。謀及臣下。則從道不堅。不勝慫恿之言矣。愼己所獨嚮。察衆所共疑。爲民害者。忍而除之。賢之既得者。稱天以用之。百姓無知犯法者。罪己以訓赦之。敬愼所未見。竦懼所未聞。或刻盤杅。或銘戶牖。不可愛幸用於所惑。曲意留於非正。使賢智竊歎。百姓愁苦。朝有小明之悔。野有大東之怨也。廣擇賢才。使盡其謀慮。關白宰相。使審其當否。古人有云。謀從衆。則合天心。唐太宗曰。循正而行。自與吉會。不可綜攬衆事。備畏臣下。使君臣相猜。奸邪並進。馴致政令煩多。前後相承。省覽不給。羣下因以生弊。緩急重輕。皆能爲害。章雖下而有司不復。以待賄賂之至也。人君非躬嗜殺也。以攻城得地快心。不恤民之死生。離散即嗜殺也。或畏人不服。而宿兵以威之。嚴刑峻法以防之。亦嗜殺也。土木之役。玩好之聚。

轉死滿山谷。流宂盈道路。亦嗜殺也。聖明之君。不但無罪之人。不以膏草野。天下大定。而省刑薄斂之心。無日忘之。至於若朽索馭六馬。戰兢臨淵谷。以心所感發之。理通於感所未形。以理所必然之心。矯乎情所欲。肆不惟不忍取敵國之民。以益吾民之數。亦不必殺一方之民。以救天下之民。而後爲不嗜殺也。喜怒哀樂。不失其節。是以調和萬民。燮理天地。若於此或倒置。必天下害氣有結爲世運者。君身喜怒哀樂。爲害氣所馮。是以當喜者怒。當哀者樂。不自知而發悲憫於小物。亦不自知而貽大害於萬物也。不可居心不敬。役於耳目。使精爽或馳而百度失貞也。國語載厲王二事。一監謗也。一專利也。以專利之心。張監謗之網。卽以監謗之威。益專利之欲。然非曰吾敢於爲此也。專利則眞見匱乏。而後專之。監謗則眞見不道。而後監之。果匱乏邪。果不道邪。抑操是心而不可饜足不可容忍邪。必也布利而懼難。布利者、不必推所有以與人。因天地所生之物。養天地所生之人。不曰此吾土地所生。惟吾所用。而以其餘予人也。懼難者、不必多疑民之不可駕馭。惟以天下耳目。助在己聰明。不曰此固非所宜言。是爲大不敬。是爲大不道。而爲法所必取也。不可使邪臣窺其意。奸民探其緒。假衞巫以大權。擅榮夷以厚利也。

內庭

漢高祖卽位踰年。而太公名號未定。家令之言。以諷諫也。高祖善其言而賜之金。賞其緣彼而備禮於所尊。且以示天下後世之法則也。文王之德。所以至於極盛者。上有聖母。其成之者遠。內有賢妻。其助之者深。故祀先宜家。各得其道。閨門之內。極其和。宗廟之中。極其敬。屋漏隱微之際。莫非道義。一飯之頃。未嘗

違仁。倉卒之際。非禮不動也。禮稱一娶九女。所以極陽數。參骨肉至親。所以息陰訟。女未可行。則待年於母家。所以絕求望。塞非常。自此之後。雖缺不補。所以省約燕私。長保期頤也。杜欽舉此以進成帝。蓋舉前代之約。以正後世之奢。防閑之意。寓於不言。使人情安於所習。而不覺其難也。王鳳循故事而不能用。後世遂無稱引此說者矣。宮闈之內。求賢審官於臣下。勤勞分別大小而賞勞之。此女主佐治之事。趨走承順。小勤小勞也。奉職守官。大勤大勞也。所謂求賢審官者。止此而已。后能辨此。則識度過人。必克贊成帝業。至於黜陟薦引。則非女主之事。不得以險詖私謁干預外廷之權也。總之西漢之時。猶有竇、鄧、德、象、女師諸篇。爲後宮所誦習。班婕妤賦云。陳女圖以鏡監。顧女史而問詩。是也。後世女訓無聞。椒房無所取則。成帝雖減其用度。而身爲侈靡。宮中之寵。後來居上。是以匹婦之說。不可勝聽。漢庭之亂。不可勝救也。禮以己恕人。故天子之后。父母猶得而子之。不奪人親之義也。不使后族與政。蓋有深意。見於經者。宋三世內娶。故公族以弱。妃黨益強。威權下流。親者出奔。國家廓若無人。朝廷久空。疾其末者。正其本。故春秋舉以爲戒。而天戒亦有螽死墮地之象。見於史者。元后寵任諸弟。遂至家國俱喪。東京之事。一梁氏壞之有餘。故范史云。商恨善柔。冀遂貪亂。皆其事也。解光所奏趙昭儀害嗣之事。皆在哀帝卽位赦書之前。故引齊桓誅哀姜。元帝不赦發長陵傅夫人冢二事。以明事關大逆。雖有詔恩。不得原也。耿育之疏。其爲邪說甚明。史家胡以不刪。大抵朝廷每有一事。必有人焉倡無禮之言。爲奸人解網。上焚主聽。下亂國法。所云言僞而辯。王法所必誅也。哀帝於此。能如叔孫昭子。不以豎牛爲功。蔽罪趙氏。固云甚善。或姑貸趙氏以

全私恩。但將耿育伏罔上之誅。則漢家之事。猶可振起。惟沾沾欲報趙氏之德。而忘劉氏之仇。縱邪臣妄說。誑亂後世。天下已窺其無能。祖宗亦不享其禋祀矣。班氏詳載育疏。以著其案。使萬世共罪之也。

東朝

三王位三公於世子之上。春秋尊世子於三公之上。雖禮之威儀。各有宜適。總不若秦漢而後有常尊者。與前星之天象符也。春秋書子同生喜有正也。雖未正位。必舉以禮。明示竟內。以定民志。亦重本尊祖之義。天子之子。八歲受之少傅。教以小學。業小道焉。履小節焉。十五受太傅。教以大學。業大道焉。履大節焉。必就學於外者。尊人倫之師。重先王之道也。及其正位東宮。特置太傅一官。職輔導之事。禮敬如師。而不領官屬。官屬則少傅領之。示不臣也。所以張敞才輕。謂非師傅之器。陰侯戚里。終同視陋之嫌。又選文學之士。必端其心術。程其器識。望其威儀。薰其德性。坐則誦詩書。行則習禮容。不習慘刻之學。不取浮華之譽。不參比周之黨。所謂承華之闥。更似通德之門。博望之園。直類華陰之市。家丞庶子。並入四科。洗馬後車。俱通大學。蓋言前後左右。莫非正人也。有所欲為之事。必先考諸師傅之訓。訓所素具。而後導其為也。有所欲致之物。必先稽諸肄習之業。業所不悖。而後為之致也。恩有相及之序。齒有長幼之節。以貴德尚賢。為他日用人之本。以上德尊爵。為他日慎名器裁恩倖之本。要使受正人君子訓迪。而無疾怒之心。行孝弟仁義恭敬愷悌之事。而皆出乎天性之自然。故易曰。黃離元吉。喻子有明德。能附麗於其父之道。順成其業。是以大吉也。又朝臣不可私侍太子。恐有君老之嫌。宿衛之臣。不可往來東宮。恐有宮甲之嫌。詹

事之官不可罷。恐有儲位不以時定之嫌。其或軍國重事。命太子總領者。臣下奏章。仍於御前啓封。太子先閱大綱。從旁參決。予奪可否。仍以父命行之。非謂全不達御太子自決也。至於尤不可者。將兵與受方面之任也。蓋太子居外必嬖子。居內爲國人所窺。皆有二心奪適之事。宮內造端。宮外響應者。不謀而至。此最危之舉也。秦人嫡子初生。不令人以名。他日或有餘子。則擇其勇猛者爲嗣。故春秋秦君之卒。多不書名。外之也。惟嬰稻得書名。錄其賢也。漢元帝之生。在宣帝潛邸中。宣帝卽位。卽當正東朝之禮。何以霍光秉政。不行此事。遲至光死之後。然後行之。光之不學無術。不其然乎。晉襄公卒。國無定儲。爲大臣者。遂欲舍子而他立。人持一議。各右所私。終於不可行而生鄰國之難。雖諸臣謀事之過。亦襄公不蚤建之失也。衞襄世子有惡疾。迨公將薨。乃命其臣廢之。自下廢上。鮮不爲亂。敬嬴私事襄仲。而屬其子。是以嫡子見殺。皆危道也。宋太宗賢君。而立儲一事。極其猶豫。大漸之時。幾有齊桓之禍。賴呂端持正。僅得無事。脫遇史彌遠。將如之何。此臣下所不敢言。人君當自觀省者也。

藩邸

朝廷之上。親有常恩。賢有常任。親者自親。不必侵賢之職。賢自爲賢。不必賴親之寵。武王母弟八人。周公、康叔、聃季、同登三事。五叔無官。是其義也。春秋之時。天子諸侯。不務求賢而專事屬親。在位子弟。皆蚤任以權。是以童昏並進。驕奢累積。沈溺放恣之欲。晏安酖毒之病。往往極其所至。而家國俱害。適足爲世戒也。春秋之文。公子貫於先君。惟世子母弟以今君錄之。親親之義也。親親則直致之。有涉於民。必立法以

善後。不以小忿廢懿親。親親也。不以私恩貽民患。仁民也。不以愛親殘其民。不以愛民妨其親。誠信之中。自生經制。享崇高之奉。無治民之責。立法善後。無過於此。漢初藩國之制。天子獨爲置丞相。其王國之官。自內史以下。皆得自除。諸王又於許除之外。私置御史、廷尉、博士之屬。所云內史以下。守土之官也。徵其租稅者也。御史諸官。皆其自置。則法令刑辟選舉之權。悉不領於天子。是以謂之外重。吳楚之後。一切奪之。山海之利。亦不使專。而後合於古。非過刻也。甸師之制。所不可廢。惟景王殺佞夫。誠爲不友。又在父服之內。思慕之中。而害先君遺體。故君子深惡之。以爲失子行也。鄭伯失教。叔段畔逆。二人各有曲直。孔穎達持論甚平。漢諸王擅爵人。赦死罪。而天子不禁。已乃墮骨肉之屬。而抗剄之。笞服其臣。使證其君。故中山有聞樂之泣。君子傷之。六朝則假以重權。權重而禽獮。秦隋則御以嚴威。威積而草薙。皆失先王之意。而行其私意者也。褚遂良一言。而藩服之禍遂得末減。是以君子有取焉。明太祖取天下於元人。故其隱衷。惟以防胡爲亟。又卽位未幾。卽有奸臣之誅。故其心又以防奸爲亟。晚年所以重諸王之權者。蓋以外扞元孽。內禦奸邪也。此其爲心。原與衆建諸侯以固磐石之義不同。故一覽葉伯臣疏。卽以離間致罪。蓋大拂其指。而疑爲宰輔游說。不但非所宜言也。易世而後。爲宗社計長久。亦當上體高皇之意。徐參賈生等謀國之說。要以權歸朝廷。統一大宗。雖以漸圖之。不爲失時。夫賈生取譬髖髀斧斤。何嘗不欲以漢法整齊諸王。但以賈生行之。必有次第。不失禮讓之風。彊錯則鹵莽急遽。無仁恩和義。所以藩臣倍叛。而景帝亦寒心兩宮間矣。當建文君卽位。未及踰年。改元數月之間。卽殺一王。廢二王。能勿亟乎。不知當時謀

國諸臣操斧斤以剸髖髀者何若是峻烈不惟不得賈生之意視鼂錯爲更遽謂之何哉謂諸君子爲失計固不可謂得處事之宜於以安社稷定國家免生民於湯火弭忠貞之誅夷亦未可許也大抵後人學問彷彿古人未審義理之實不諳緩急之際居多往往以此誤國而身名殉之故精義之學尤處事榘矱也賈生爲文帝謀所以彈壓諸侯瞭如指掌以後事觀之無不符合蓋生之計欲文帝王其兩子於淮之南北自淮以南至江爲一國自淮以北至河爲一國而以帝二子居之以輔翼太子此二國者橫經中土三吳三齊皆在其外長安之勢益固此勝算也文帝但從淮北之計而以地益梁北至泰山西至高陽徙淮陽王武居之謂之梁王未嘗從其淮以南爲一國之計亦未徙代王參於淮土是從誼計者半未從者半也蓋文帝處心積慮不忍絕淮南厲王之封欲以故地王其三子故不從誼計數年之後卒王之誼復極陳其禍當時亦不省也觀後日吳楚反時止一梁王抗其鋒而江北之王未聞與梁爲犄角以淮南三子非梁至親故不救助也若文帝徙代王居此梁代二國手足相救其抗禦吳楚更易爲力且形勢既壯未必不先折其謀不敢合從西向矣然後知賈生計果善也至於藩王自處亦良有法河閒獻王以禮樂爲學史家稱其大雅不羣東平孝王遠隙以全忠釋累以成孝遂爲古今賢王之首稱北海王睦因永平中法憲頗峻乃謝絕賓客放心音樂常遣中大夫入朝召而謂之曰朝廷設問寡人大夫何詞以對使者曰大王忠孝慈仁敬賢樂士臣雖螻蟻敢不以實睦曰吁子危我哉此乃孤幼時進趣之行也大夫其對以志意衰惰聲色是娛犬馬是耽其匿迹若此此三王者禍何由至乎范氏引晏子幅利之說而美明帝

節諸子歲租。亦救敗保終之篤論也。若淮南王安。文章之士。與畔逆相距懸絕。而爲賓客所誤。引而卽於畔逆。若跬步焉。樂浮華遠篤實也。夫浮華則志奢。奢則不孫。宜其於畔逆之路。一引卽去耳。宗祿之法。苦無善制。明末最受其敝。必也五世之內。受祿天子。五世以外。親盡則祿亦盡。聽其自爲生計。但存厥屬籍。以免婚嫁之瀆。族類之夷。加以復除。身家稍別黎庶爾。此外亦無可如何也。若賈誼之書。亦曰地盡而止。未聞更益以地。以待生齒之繁。且漢劉輔。唐李石。未聞養以宗祿也。可類推矣。

戚里

后父重於帝舅。妻黨昵於母黨。此末世敝俗。非先王典制。漢成帝初基。后父帝舅。同執國柄。杜欽慮其輕細微渺之漸。必生乖忤。說王鳳推讓許嘉。可免霍上官之隙。且弭懿爽之釁。豈非良策。然使舉朝共美鳳讓。人主信之愈堅。而大委任焉。亦可巧奪許氏之權。又非必非其隱情也。成帝獨反俗情。不用后家。而用母家。自以爲盛德之事。不思盛德之事。非勤愼警敏不能行也。身溺晏安。委政外庭。后家母家。同一轍耳。晏安旣久。禍發有日。焉可救哉。王鳳飾美名。而大權歸。成帝矯常情。而大寶替。雖事機之變。亦運命之奇也。西漢之亂始於呂。而終於王。中閒武安博陸許史丁傅相續不絕。履危者數矣。故卒以此隕喪。可不鑒歟。明代垂典。勳戚不聞政事。故無兩漢之禍。則初服貽謀善矣。成就外戚令德。不可不謹其交游。蓋以貴戚好客。誠爲懿行。然游其門者。必非安靜守約之士。多屬瑕釁禁錮之人。又且更相牽引。轉相販賣。其徒日多。其勢日熾。至於如此。必有黷貨倚勢之行。見諸民閒。達於朝廷。而災禍立至。延蔓生焉。漢文帝選長

者有行與二賓游處二人皆爲退讓君子陰興好施接賓而門無俠客所不好者知其有用猶稱所長而達之所厚善者知其華而少實但私以財終不爲言謹愼如此然賓客猶有廢徙者故明帝曰傾身待士不如爲國戴盆望天事不兩施也若馮奉世父子並居朝廷論者謂器能皆當其位非用女寵所得郭況之家雖有金穴之號要皆出自賞賜非求取請謁所致陰興對貴人曰外戚家苦不知謙退嫁女欲配王侯取婦盼睨公主愚心實不安也此古今美談後代準則也其餘帝室之親王信好酒田氏兄弟以貪名脩成子仲橫於京師許史子弟比周中官以陷賢相定陵罪至大逆竇憲立功荒外而以末屬損其實梁商願謹自終而以凶嗣隕其世風斯下矣此列辟待之無法寵至而生驕也

治化

君子治天下且無言致人感化當先盡其區畫之心區畫不善使羣下同具之心反爲上人設施乖方俾喜怒哀樂一切抑鬱不遂下情所以憤歎上指所以格阻也區畫之方當以我與人相較量隨吾身所值上下四方各處乎當然之位遂其當得之願又以人與人相較量雖千萬人之紛雜而親疏厚薄隆殺先後皆予以不爽不使滲漉倒置而在此有餘在彼不足也後世治績所以不如古者其所云利民者未必卽古人所以致治之事所云不以害民者未必卽古人所以防亂之事此由學之不講不能知治亂之本也且所云利民而欲施者未必眞出利民之心所云害民而欲去者未必眞出不忍害民之心此由私之未盡不能得性情之正也故其道必先積學以明理不貽害於興利中又在修身以去私不以利民爲自

利之門。俾所行之事。有名無實。有始無終。而與於不仁之甚也。故措諸政事。惟當順天之命。成人之性。好生惡殺。所以順命也。正紀綱。重倫常。本教化。所以成性也。心存乎天。故無偏頗。政法乎古。故無謬戾。以此施行。然後風俗齊。學術端。上可以持一統。下可以守一法。紀之以文物。宣之以聲教。發之以光明。不取小惠。教化久則無貪人。不取小恩。施澤久則無刑人。其爲號令也。勸誘多而督責少。是以九經之事。曰勸者六。所謂事業。皆在制禮作樂之中。禮不以玉帛。治臻皇極。則禮作矣。樂不以聲器。仁及飛走。則樂作矣。又在仁義禮智中。仁無爲而治。智與禮防於未亂之前。義制於已然之後。易曰。利物足以和義。思其所行必合於義。則自然之利。必及於物。爲高必因邱陵。爲下必因川澤。非計利而爲之也。不反天地之性。與自然之位也。治天下而行善政。亦自然之位。與天地之性也。是以入人甚深。而共爲君子。此順命成性之效也。其或措置無法。使綱紀文章。蕩然泯然。羣臣百姓。無所遵守。人自爲政。各行其私。則無以救一世於湯火。或內極嗜欲。外假嬖幸。下恣掊克。緩急不得宜。始終不一致。羣臣百姓。皆以文法相應。智巧相欺。貨賂相狗。則無以垂法制於永久。夫治君子者。治其情。治小人者。治其形。治其情者。引以禮義也。治其形者。威以鞭扑也。以君子治之。人皆自飭爲君子。以小人治之。人皆自棄於小人。先德後刑。百姓悅其尙德。又諒其不得已而用刑之心。任刑棄德。百姓不惟惡其好殺。雖有仁義之言。仁義之事。亦疑其不誠。而無感恩之意。夫郡守縣令。牧民之官也。州牧刺史。執法之吏也。以州牧刺史統轄守令。執法者居上。撫字教化者居下。輕重倒持。執過於是。所以後世人主。治天下之心。非不切也。然所懸者違法之令。所任者執法之臣。不

數年間。執法者因而弄法。守法者從而侮法。使天下誅名而不誅實。名實既亂。彰癉易位。君子小人不相筦攝。願治之心盡爲怙亂之心。此反道逆性之害也。至於天下已平而思患預防。亦有道焉。周公坐以待旦。卽陰雨綢繆之旨。非慮人之爲患而我防之。正慮己之分量既盈。道德未充。縱情極欲。爲人所患而不自知也。易曰。損益盛衰之始。蓋謂損中有益。則盛之始。益中有損。則衰之始。盛衰互藏於損益也。爲人君者。宜先自治。雖其時可以無所不爲。而不克自遂之懷。常若輪之見曳。尾之見濡。此自治之道也。天下以防患而致亂者多矣。不防己之致亂。而防人之思亂。嚴其刑辟。衆其兵衛。下苦於參夷。上困於資給。皆防人之爲患而適以生患者也。非周公陰雨綢繆之旨也。

致和

爲治之道。自草昧而之明備。自明備而趨華競。不過數年之閒。老成簡拔多士。多士復爲老成。亦不過數十年之閒。惟人主之心。始終如一。則百年無弊之徹也。蓋主心不移。則氣運亦不移。主心不易。則人才亦不易。風俗無陵替之患。人才無卑薄之憂。所以百年無弊耳。要之取法宜正。急務宜明。取三代以下之書爲本。自然不能爲三代以上之事業。故非五經之指。不可取法也。司馬光曰。大人用世。必以禮樂正天下。使綱紀文章。粲然有萬載之安。豈直一時之功名而已邪。此非三代以下之言也。五經之指。皆因近聖之事。以立先王之教。欲其相通。不欲其相戾。欲其相濟。不欲其相傷。太平之事。相通相濟者也。衰亂之事。相戾相傷者也。欲其相通。故爲典禮以養其和平。爲倫常以篤其恩愛。不欲相害。故以刑辟治其獄訟。以兵

戎除其叛逆。欲使太和之理。常在人心。太和之氣。常在天下。充滿洋溢。上達乎天德。下達乎物類。而禮樂可興也。禮樂者、三綱之規矩繩墨。九疇之門戶塗徑也。三綱不紊。九疇不亂。則人心皆正。嗜欲不熾。莊正齊肅。從容簡靜。而和氣盈於中矣。又能宣人心和氣。而使不鬱。養人心和氣。而使不戕。故其效也。馨香之德。格於祖考。雨露之恩。施及方外。莫非太和之所致。周之卜世卜年。豈不由此。故爲治者。一代之初。宜事事與民休息。不可以禁暴鋤奸。開苛察之門。惟以仁義爲心。則風俗可厚。國脈可久。晉帥以位相讓。而一國之民皆和。四鄰諸侯遂睦。晉國以平。數世賴之。商之末年。小民相爲敵仇。卿士師師非度。而大臣出奔。宗廟弗守。亂亡隨之。有國家者。可使乖戾之風。通於上下。以爲無與治亂之數。而若罔聞乎。蓋上有好善之慶。則下蒙其福。上萌不和之心。則下與其禍。理之必然。無可逃者。至於急務之事。宜就世所偏重。隨事察之。觀其掣肘所在。定是何處。若事事至此掣肘。不可舍此而別求急務。如漢成帝時。事事爲王氏所礙。唐中葉以後。事事爲彊藩宦豎所礙。魯自宣公以後。事事爲三桓所礙。賢者執政。當觀時之所礙。若所礙牢不可破。更不必徘徊顧戀。卽當納履去矣。何也。以其不能爲三代以上事業也。故曰。爲治之道。在乎休息。若廬豪強梗化。惟當重禮讓而尊賢哲。使教化大行。則豪強自斂。故董子對策。亦云教化以正人心。人心苟正。刑罰可省。後世上下之閒。所以相馭者。法律而已矣。法律刑名。正禮樂對壘之敵。此重則彼輕。此進則彼退。先王以禮養人。欲其免於用法也。然法以繩人。禮必自繩。故有位之人。敢於持法。憚於循禮。賢者在上。不過風裁齊物。未嘗謀及大體。賢者在下。不過惶恐趨命。未嘗奮其學識。不幸遇不賢。則以法懼

人而求其貨以貨事人而免其法不恥無禮不愧權譎廢棄典型姍笑正士其稍能潔白者亦皆不自爲政不免肯史竊權幕客鬻貨而成其否隔是以戕賊人生敗壞人倫愁苦相尋怨怒並興小則告訐日紛大則寇攘並作其餘竊位固寵徇私忘公者皆自足於旦夕之閒而無復指擿後生小子恬不知怪所謂邪吏弊政僭令薄民四者並見可比堯時四凶也若以禮義相尚則鄰德而助信何戾氣之有哉

敦信

天下之事取必於同則僞者出矣一售其僞則作者怠矣僞之一字通於上下則天下之亂可立而待君子知同之必僞故不以君上之命責信從之虛名發言盈廷莫執其咎末季之風也詢謀僉同龜筮協從盛世之典也是以致治之道莫如敦信所謂信者非直不背盟誓不爽期會之謂也居心行政有不可對匹夫者非信也承流宣化有不可告君上者非信也賞善罰惡有不可質鬼神者非信也洗滌利欲之私一動一靜皆爲法度使臣民有所依據不賞私勞不罰私怨所勸人者身先行之所禁人者身先虔之上之於下有駒虞之仁下之於上有死麛之貞則可謂信矣易曰臨觀之義或與或求言上亦有求下亦有與故君民自有相關之義不必供吾財賦助吾禦侮然後愛之也不必撫我則后虐我則仇操潢池之戈鋌而走險然後畏之也矯天下不善而歸於善齊天下不一而歸於一非曰既善既一之後吾可晏然享其成功而免兢業之勤人皆憬然從吾政令而無刑辟之慘也總是相關之義自然至此爾雖以聖人立法不能盡塞天下之姦皆合衆人之欲但取便國利事察失立防斯善政矣故聖賢論治不輕變法以爲

法行既久。上下相信。易以成功。雖偶有流弊。其自然之理。常在人心。故法有時弊。而理未嘗弊。理有時湮。而心未嘗湮。但僅守其法。弊自可除。雖以奸邪侮而玩之。而在廷有必爭之臣。則猶可反正。蓋深入人心者。不能湮滅而遂熄也。若一朝從而革除。更賦新規。人心風俗。又別是一局。得無數世之利。失則數世之害也。孔子未嘗不欲變法也。所謂變者。反功利夸詐而之禮教信學。使天下之人。各得其業。則無爭心。各申其理。則無怨心。違義則罹法。行禮則蒙賞。罰順乎義。賞順乎義。焉有不服者哉。如高帝反秦人之風。霍光改武帝之行。不立變法之名。因民所欲。與以休息。使天下大勢。默移於不言不動中。夫豈彊人從己。震動天下。以行其意見。就其功名也哉。後之變法者。行法是也。而寬猛不出於公正。則遠義矣。愛人是也。而厚薄不得其宜稱。則遠禮矣。且學術淺陋。心志頗僻。非眞有良法以革敝政也。亦非如商鞅變秦。管仲變齊。舍繁重而從簡捷。厭遠圖而趨近功也。不過奸吏欲壞已成之法。以遂陰私。先爲猖狂之說。煽動人情。擾亂人心。使倥傯危惙。驚駭顧盼。重足一迹。道路以目。而不暇詰其短長。指其瑕罅。雖有大禍。不卬自恤。此非兩觀之誅。不能禁也。大凡以變法進者。不待觀其成敗。但舉事之初。如商鞅折盎廷之論。安石樹舉朝之幟。使寮采不和。上下不親。固可卜其終必有害。而亟弭其端。斯不傷元氣矣。若會昌翻開成之案。元祐堛豐熙之迹。一時矯偏則有之。終不可經久。故君子無取焉。春秋之義。名從主人者。本其所自始也。物從中國者。以義禮裁制之也。雖有聖主。不能奪人所自始。雖云天性。不可不受裁于法。故發此二義。以明治人治物之道。非直爲一名一物也。法可輕變哉。

名器

堯舜禹湯垂拱而視天民之阜。桀紂幽厲安坐而視天民之死。此無他。禮之存亡而已矣。君子讓下。小人事上。是謂有禮。有禮則治。上人陵下。下人伐上。是謂無禮。無禮則亂。夫名器者。禮之所託以長存也。公卿大夫士庶與臺皁隸牧圉各有勝人之心。各致爭勝之力。聖人使之安其職業。當其名實。名以命之。器以旌之。尊卑上下。賢愚清濁。各當其所。曾見有朝廷之上。不爭升降。鄉曲之間。不爭隆薄。而干戈驟動。獄訟繁興。盜賊竊發者乎。故奸人利改制度。制度改。則政令紛而易於藏奸。亂人利無等級。等級去。則人類混而易於傾陷。一閧之市。必立之平。防其奸也。衽席之上。讓而坐下。防其亂也。人事尊卑不亂。則天道陰陽不逆。人主與萬民皆蒙福祐。故名器者。天下所欲共尊也。苟不自賤。誰敢賤之。或以私佞幸。則賤矣。以私宮闈則賤矣。以易貨賄則賤矣。出於己者甚賤。人亦從而賤之。得之不以爲榮。用其器者甚輕。則主其器者。人亦從而輕之。謂可攘而取也。此夷王所以下堂而見。成周所以陵替而微也。不獨此也。文德爲君子而設。武備爲小人而設也。爵賞旌諸朝。宅里旌其家。名器旌其身。皆所以待君子也。小人危則謀亂。安則思欲。故有弓矢甲兵以誅其叛。有邱甸井里以防其奸。有刑戮囹圄以繩其陵犯。此專爲小人設也。治天下者。以君子之道治之。則有無限公正仁義之事相因而出。積而爲三代之直道。苟概以小人待之。必有無限暴惡姦宄之事相因而出。積而爲秦隋之末俗。聖賢所以偃武修文。不欲倒用。以釀天下之亂也。至于廉祿所以養廉。尤不宜愛惜。蓋有德之人。非有奢望于世也。得其所當得之稟餼。則亦足以養矣。膺其

所當受之典章。則亦足以勸矣。故祿以養廉。章服以勸善。人君待天下賢士止于如此。此外雖欲隆厚賢者。亦將辭讓而不敢受。若賤名器而惜廩祿。簡俊造而寬恩倖。于所當得。刓而弗與。所不當授。濫而不戢。俾賢者卷懷而去。而貪叨掊克。厭其谿壑。帑藏山積。金穴萬仞。顧視錙銖之餘。給半通之銀黃。不啻鴻毛之輕。升斗之微。不能係屬人心矣。漢之順帝。減官吏奉。借王侯租。貸戶口錢。以供軍國之費。而內庭嬖幸。耗其大半。徒使史官書之。後世誚之。謂忘艱難而傚辟惑也。若夫制治之本。尤在君心。君心精白。則和惠可親。宮府一體。無論在上在下。胸中皆有所敬畏。而不敢肆。體中皆有檢束。而不敢放。耳目之前。皆有所持循。而不可離。日用之間。皆有所懲戒。而不可犯。以此助流政教。則至治之道也。若道德不充其內。則志氣昏惰。嗜欲流行矣。義理不明于世。則陰陽易位。天地倒置矣。法令不行于下。則奸邪得志。疆圉不靜矣。禮義不重于朝。則讒說殄行。忠信蒙難矣。制度不謹于俗。則物力窮屈。盜賊公行矣。時已至此。居官以墨敗。而人不恥。上下爲奸利。而誅不行。天下之患。孰大于是。所以人主兢業之心。與明斷之才。最不可少。凡端扆之學。輔弼之謨。諫諍之力。左右史之書。皆以助其兢業與明斷。其在春秋之義。諱大惡不諱小惡。亦此道也。有王者起。意欲治人。必先自治。己無大惡。然後可正人之大惡。故臣子之義。當諱其不可告人者。而勸以側身修行。所爲皆可以治人。使其君爲治世之君。與堯舜比德。至于利心不戢。舉動無常。喜怒失中。黜陟乖方。猶在過誤之列。可以速改。故亟書之。欲其知所懲戒而不必諱。以爲大節未虧。猶可起而正人之大惡。其王道固在也。若在四鄰之國。于義已疏。姑正其大體大綱。以存達道于天下。不苛責細微。傷

吾忠厚。是以大惡書。小惡不書也。此治已治人詳略寬嚴之別也。

去害

凡害治最甚者。莫如與民爭利。放利之事。亦多端矣。大略可數者。有司通問遺一也。倚公求取二也。吏爲商賈三也。地方物產。賦于下以販賣四也。鬻爵五也。通暮夜金六也。多罰鍰七也。迫脅下僚八也。破壞富家九也。恃通顯而請求無厭十也。此十端者。皆乘富貴資力。與民爭利者也。董子對法天稽古。其說甚大。而要指則曰。食祿之家。不與民爭利。大學一書。論治平事極備。乃舉孟獻子不察雞豚。不畜牛羊以終篇。誠見治道之壞。無如在位之人莫不好利。至治之興。無若屏除好利之風。以安民生也。故王者爲治。必先去人求利之心。漢之初年。天子不能具鈞駟。將相或乘牛車。大侯不過萬家。小者五六百戶。高帝立法。賈人不得衣絲乘車市井子孫不得仕宦爲吏。蓋貴廉惡貪。如是其嚴。是以人皆力作治生。吏皆奉法愛民。蕭何不治垣屋。曹參貴清靜而民自定。自高祖至文景。數十年間。民間逸樂。風俗淳厚。馴致刑措不用。稱隆盛焉。當此之時。王侯將相之家。豈有僮僕被文繡。犬馬餘粟肉。一食萬錢。猶云無可下箸者。從宦歸家。豈有資裝徧路。車轟駝馬負重。什襲絡繹數百里間。塡塞旅舍。傾動閭左者。大府胥史。豈有漿酒藿肉。蹈藉金珠。阿縞衣婢妾。錦繡裹倡優。資裝華飾。貲算巨萬。計彼此相尙。曾無檢舉者哉。元世祖既平天下。即立規措、所置徽理司。行鈎考錢穀法。明示天下以好利之風。是以阿合馬盧世榮之流。接踵于朝。昔賢以爲至元一統之年。皆小人聚斂之日。未及百年。大運遂訖。其將訖也。女寵、宦官、權臣、彊藩、劇盜、無不兼備

昔人謂朝多苟且之政。士無謇諤之風。官有貪婪之實。吏多欺誑之文。蓋由上下交征利故至此也。夫漢以儉朴致刑措。元以好利亂紀綱。治亂之分。豈不昭然。然求利之心。非刑法所能勝。當明教化以正其本。計然之策。可以治越。而非先王生財之道。管仲之法。可以治齊。而非三代教化之方。教化一壞。貧富相耀。競心遂生。饋遺既奢。貪吏必衆。用物無度。營謀必工。而廉恥喪。奉養太安。神明必懈。而奸猾進。始則彊取于下。終必篡取于上。民間盜賊不謀俱起。其勢固然也。又患使奸人有所幾幸。幾幸成心。雖暫時繩束。終必發洩。幾幸成俗。雖繩束無所用矣。以吏議繩束君子。而吏議先不清。以刑辟繩束細民。而刑辟先不中。皆藏奸之道也。又患不自爲政。而假手胥吏。子弟賓客。相與比周。賄賂公行。廉恥道喪。是療飢而用烏喙也。更有君德未純。不能曠然大變天下之俗。一時任事之臣。莫不因時就勢。進權宜之謀。濟片時之急。求一切之安。遂使綱維潛傾。風俗暗壞。欲賢之速用。必開奔競之門。欲奸之速去。必長攻訐之俗。數年之事。責效旦夕。急遽無序。滲漏多端。爲世道憂尤劇也。是以論治者。別等級以定衆志。明法度以一羣心。親賢哲以勵廉恥。尊大道以裕遠圖。庶能防患于微。然當事以爲可緩可急。不聽其言。即或聽之。因以防之。此患遂泯于無形。當事又以爲固然。不計其功。或不聽而事僨。用天下之力。維持傾覆。不患不能反正。當事因歸功維持之人。豐其賞賚。其人亦受成功之賞而無愧。向之防于未然者。又以身在事外。無復省錄其人。亦無自爲表章之理。所以忠直遠慮。常苦不能顯庸。伏藏隱微之患。必至章著決裂而後已。徼功樂禍之人。側目撫膺。幸國家危亂。獵取功名。人主不能禁也。此無他。無事之時。莫適遠慮。事後之賞。不及先事

之言也。故曲突徙薪之說。班氏詳之。爲萬世戒。不獨美徐生也。

任相

人君得一賢相。則黜陟皆當。其實羣臣各修其職。招權倖進者、不售。奉法循謹者、自奮。禮讓之風。被于海內。刑辟之用。日就減省。所謂蕭曹爲冠。丙魏有聲。皆由此也。光武任相。先遠業而後小數。伏湛急鄉社之禮。侯霸奏寬大之令。故東京一代之業。由此而隆。蓋聖出必有耦。王出亦必有耦。伊呂也。聖人之耦。淵騫也。故大臣之道。當佐人主。鎭撫國家。使人由臣子之道。盡忠蹇之職。凡諸侯背叛吏治奸邪。皆當引爲己責。不可但責人也。然權不可不重。而又惡其擅權也。任不可不專。而又慮其罔上也。夫惡其擅權而先抑之。慮其罔上而故疑之。則任使之道不專。事君之道亦難盡。上下皆失。此之謂矣。人臣之才。寬者可以容物。愼者可以定謀。密者可與圖幾。剛者好斷。可與守義。介者絕俗。可與勵節。然而欲當大任。非德與仁不可。仁者、以天地爲心。視民猶子之謂也。德者、行道有成。而能不愧屋漏。不昧寵利之謂也。陽處父曰。古者君之使臣也。使仁者佐賢者。不使賢者佐仁者。其論仁太淺。只如孟子能者在職之能。論賢亦雜。不及仲尼德懋懋官之德。以此論相。猶界純疵。果德與仁。則純乎純矣。何有持權罔上之事。不此之求。而循牒推遷。猜防必用。寄耳目于小臣。洩意旨于讐御。賢者折而不撓。毀言日至。則謝事恐遲。不賢者比周同欲。設變詐以取信。探微旨以先嘗。兼官據勢。無不如意。王鳳所以辭之愈堅。蔡京所以不招自來也。更有可虞者。漢之三公。分職任事。朱博爲御史大夫。欲奪丞相之位。又恐失御史之權。先請以身爲率。盡

舉御史之權。歸諸丞相。然後起而奪相位。而權亦兼有之。是殺權之時少。攬權之時多也。其詭譎如此。故人君之道。不可不修身。修身則居心以敬。嗜欲不留。賢否當前。自有氣類相嚮。于此神志不愜于彼者。一切詭譎之謀。不戒而消阻矣。若誠信未至。相協仁義不能相依。于是有忠懇見疑。權術取信。天下之事。往往昭于日月。震於雷霆。後出益可怪。晚發愈可懼。而朝云不見。公云不聞。猶爲國有人乎。此亦人君之過也。夫天下有亂宰相上疏任過。求去求貶。自是正理。其眷留與否。聽人主自爲之。若凡事隱匿。多方彌縫。上固主恩。下箝衆議。至于無可奈何而後受其斥逐。則聲名俱喪矣。悲夫據大位執重權者。全未慮及此也。

才德

通籍之人。無論爵有崇卑。職有內外。皆與人主共承天地。同安海內者也。人君欲聞古訓。則親博識之士。欲防過失。則親伉直之士。欲謹容貌。則親嚴毅之士。欲安百姓。則親廉能之士。欲詰戎兵。則親將略之士。欲正身以立本。則親道德之士。是能以人之長續其短。以人之厚補其薄也。故官人之事。在乎宮中府中。而天下人情。從此分焉。賢人聚于朝。則患難弭于外。大臣非其人。則奸宄生于內。聖王論才。欲其皆可爲宰輔。豈但能效一官而已哉。才德之辨。一爽其宜。則不盡其才。不稱其德。兩者皆虛生于世。素餐于朝也。司馬光曰。聰明彊毅之謂才。正直中和之謂德。才者、德之資也。人則昵之。德者、才之帥也。人則遠之。由此觀之。今之良臣。古之民賊。皆取才之害也。取才之敝。足以亂天下。人特習而不察耳。且才器不一。或以廉

靜寡用、或以敏捷乏品。故用人者。閑曹以處天下之端士。劇曹以收天下之軼才。隨所長用之。皆稱職之人也。今試吏者。一切出劇曹。故端方之士。莫不困于始進。惟趼弛放軼。陵厲恣睢。乃克稱職而顯庸於世。居官既久。大位遂臻。汲引彙征。莫非厥族。胥天下而功利矣。夫廷尉之才。不爲三公。趙魏之老。不可滕薛。操用人之柄者。宜思所以位置廉靖一流。儲養天下品望之士。而勵其餘。使知貴行誼。薄才略。可居大位者多也。重品望而輕才能。先表率而後職業。有勞者報之以祿。有德者懋之以官。不以一眚掩善。不以二心生疑。師表之地。所以優賢。不復課以吏事。妻子衣食之費。車輿臣僕之勞。所以養廉。不可使有不足。明堂之上。所以策勳論道。不義之人。不得而升。爵祿章服。上繫于天。出納不可不愼。土地人民。天之所殖。授受不可不擇。不私人以官。不程人以名。不器人以藝。不習人以吏。皆古今通義也。凡下位之上。與上位之下。皆易所謂危地。郡縣之官。爲天子牧民。而政令得自專。是下位之上也。監司之官。持綱紀于外。而天子臨其上。是上位之下也。公廉材幹。存心愛物者。使爲郡縣。專撫字之職。剛方正大。深識治體者。使爲監司。持風憲之權。監司不識治體。苛刻絞繞。俾寮屬不得盡其才。貪利好勢。陵下罔上。俾寮屬得容其奸。郡縣不取愛民。專以簿書期會第其殿最。不問人品。惟以趨走媚悅。居彊項吏之前。計貨以取官。隨牒以居上。濫及匪類。旁引罪戾。事上惟恐不得其歡。臨下惟恐不盡其威。如此之人。必不爲義所動也。此世道之憂也。人主用名儒于朝。不但取其奉職勤事。欲論難衍衎共求政化也。若但以職事用之。亦爲棄才。卽罷政之後。猶欲長奉朝請。以備顧問。

舉劾

人君欲天下之多才。必使士大夫相與共勵。而後賢才日多也。一登仕籍。有相忮懻者。有相爭奪者。有相鄙夷者。求其相師法者少矣。求其相砥礪者少矣。出于道義。則相師法矣。相砥礪矣。出于勢利。則忮懻矣。爭奪矣。鄙夷矣。故聖主造士。必以道義。然後賢才不可勝用。中主課士以功利。是以庶官雖多。日見其不足用也。蓋以功令造士。得士尤少。以風俗人心造士。得士必多。賢者在天下。異地而相符。未見而相親。其立朝也。長短可以相資。通塞可以相共。去就可以相讓。廉隅可以相飭。坊表可以相因。俾人主有得一士之勞。因有得多士之慶。有用一賢之實。因有用羣賢之功。不冥敗多士之名。即不冥敗一賢之名。有棄多士之憂。即不冥有棄一賢之憂。此以風俗人心造士也。若夫功令所在。以毀譽取舍。其患在私。以功績殿最。其患在僞。去私去僞。非法度所能齊也。在乎國是之明。與人心之正。所謂不以言舉人者。先以道自居。而後盡人之能。則不道之人。不得進矣。不以人廢言者。不啻愛人已成之善。尤必愛人未成之善。故人雖不合道。而言之合道者。不可遺也。其不舉也。非陰用其言。而顯棄其身。其不廢也。非難于謝絕其人。而姑慰藉其言也。總之道取其正。理取其同也。是以聖君在上。皆可使爲君子。闇君在上。皆自棄爲小人。非有忠有不忠也。求進之心則一也。惟眞君子眞小人。則不在此論。若朝廷之上。稱譽則疑其有私。詆毀則以爲至公。小人窺見此意。共爲醜言。以擊去異已。異已者去。則立于朝者。自然莫非其類。不煩稱譽。而羣然並進矣。是以朋黨之弊習。廢推讓之盛典。懲羹吹虀。既見嗤于昔賢。且終于不勝。而使小人愈張。則立法

不善。有以使之然也。更有小人在大位。不能以時決去。已乃偶爾違旨。然後以不合衆望斥之。人主之意。本謂其不肖而逐也。乃此人竟得違旨之名而去。論者以爲小人之幸。而人主之不幸也。況讒佞之人。子弟親知。羽儀附託者。實繁有徒。以羣言之多。飾疑似之迹。無翼而飛。不脛而走。求其敗露斥逐。不亦難乎。漢元帝每案羣下姦惡之迹。輒略施責讓。得其叩頭而止。是以石顯窺見此指。知其易欺而難悟。敢于極力以害正人。以人主爲玩弄。鄭朋華禮楊興之流。公然顛倒是非。煽亂天下。而身不與其禍。乃知孔子所謂遠佞人。非但不用也。乃決去遠屏。隔絕其源。不使得至人主之前也。公羊傳曰。佞人來矣。佞人來矣。遙見其方來。而卽畏之。知其必有傷敗也。教人知戒。當如是耳。

階級

官以代工爲義。故不義之事。不可設官。周禮一書。所爲以天地四時爲之程限也。晉之新軍無帥。悼公使什吏率其卒。乘官屋以從下軍。先儒謂得愼舉之禮。蓋爲官擇人。無人則寧闕其官。猶得先王遺意。後世不稽古義。凡主意所欲爲。時勢所偏重。卽設一署領之。如漢平準、期門。宋青苗、均輸、制置三司條例之類。稽諸代工。皆不合也。而恬不知止者。不謹乎奉天之義也。書曰。惟時亮天功。又曰。明王奉若天道。建后王君公。承以大夫師長。思及于此。可濫設一署哉。人主不可私授。人臣不可虛受。不如此者。是偸天之官。而得罪于天也。成周之制。爵止五等。凡命于天子。皆受五等之爵。有百里之土者。皆使自治其民。雖有方伯連帥不相承事。雖大國之卿大夫。不與小國之君抗禮。後世設官太多。相轄甚嚴。親民之官。處于最卑之

品。臨其上者。率伺察偏阿。取予自己。同則舉爲尤異。異則中以刑法。否卽垂頭塞耳。採取貨賂。悉如馬嚴所云。爲之下者。仰面而請。折腰而見。若牛圈馬牧受制于主人。此何爲者耶。杜林曰。人情挫辱。義節之風損。法令煩多。苟免之行興。至于國無廉士。家無完行。使法不能禁。令不能止。上下相遁。爲弊彌深。今日之事。適如此言。爲守令者。凡事疑畏。故精爽消沈。壯氣委頓。才智不用而自竭矣。夫近君者。有頓至之辱。則爲君者。有潛損之威。是亦主威之替也。人君何賴焉。若使同爲諸侯。共事天子。則無此敝習矣。

澤宮

士不可不用。尤不可不養也。天下旣定。人主立法養之。養之數年。而後可用。不能素養而遽用之。所得皆奔競浮華而稱職者少。大任者尤少也。且立法不善。日趨淺薄矯僞。人心風俗。不出數年。遂可大壞。國家雖有紀綱。莫能維持。故議貢舉者。不可苟且立法。行貢舉者。不可苟且得士。其要在士子所習之業。不可苟且求售也。義理精通者。天下賢士也。學問優裕者。天下名士也。造就人才。必從一鄉一邑中。擇學識雅正心術端方之士。以教鄉之子弟。其人立教。亦以修飭人品。開廣器識爲務。使賢士居前。名士居後。而後人才可勸。蓋爲聖爲賢。原非俗儒所能授受。又豈應試文字所能兼收。若不以人品器識爲先。徒使俗師授以末學。師儒之官。應副文書。提舉學校之職。數年一試。邈不相關。人性幾何。其能堪此更番疊出。鑿削根本乎。董子所云。一郡一國之衆。對無應書。是王道往往而絕。其積漸固由此也。夫科舉之業。亦不能妨爲學之功。不善用之。適足害爲學之志。夫經義者。端方之士所以自道其志。亦端方之人所操以觀士之

心術者也。因文字知心術。因心術觀事業。經義益精。道德亦富。事業亦偉。故曰與爲學之功不相妨也。所以相妨者。以試官爲儀的。卷牘爲弓矢。一發相值。志滿意得。顧視舊學。不啻虛器。自此以後。一生所務。皆在利祿顯榮。而不及事業。此何故哉。向來急于射策之念。結乎胎骨。不可湔浣。所以大有害于爲學之志也。人主之心。果知賢才之生。天所以安定國家。當吾世用之。宗社生民。有所託命。則求賢之志。出于至誠。選舉之法。務求盡善。所得皆有用之士。而浮競不與。應舉之人。自重其身。以天所篤生自期。不僥倖名利。考試之官。亦盡心擇士。不以市恩殖貨兩念奪衡鑒之明也。若謂一代之初。不可無法以係屬天下。姑以選舉爲縻。使天下踊躍奔走。求吾錄用。勿使南走越而北走胡。則此求賢之心。不出于至誠。故所行之法。一切鹵莽。人之應之。亦不以安天下國家爲志。各務利祿進取。營私背公。操其柄者。亦不必得賢。妄謂所舉之士。即功名富貴屬焉。冀厥身厥子孫皆責其報。如樊儵所云。率取少年能報恩者。耆宿老儒。有意不錄。所以奔走販賣。非法所能禁也。故得其法者。選舉雖少。賢才遺佚亦少。不得法者。所舉雖多。賢才遺佚更多。皆由君臣上下。未嘗敬愼其事也。漢高帝曰。賢士大夫有能從我遊者。吾能尊顯之。萬世而下。猶恨此語未純。而況苟且牢籠之意乎。

徵聘

尊禮高賢。是初定天下第一節目。雖朝指未逮。有司以意行之。亦可宣朝政之仁聲也。任延任會稽。聘請嚴子陵等。待以師友之禮。至于龍坻蓑則曰。都尉灑埽其門。猶懼辱焉。修書致禮。吏使相望于道。蓋立國

之初。必得宿儒耆德長厚君子用之。規模乃能長久。賢者不必速仕。好賢者不必驟諧。物色求之。久乃相値。所謂聚精會神。契合彌章。若伯牙操鑐鐘。逢門子彎烏號。有自然之感也。明太祖初基。不必盡用軍前幕僚。每下郡邑。急徵賢士爲守令。故治民之官。莫非端士。天下既定。此輩計其功閥。亦皆布列上位。處表率之任。爲後來典型。而功效綿延矣。又最善者。停科舉十餘年。專以延訪爲務。故山砠水涯。翹車之招。先後累轂而至。雖進退不同。而其才足用。其志可則。要皆有益于世。若爾時驟以科舉奔走天下。不惟鴻飛冥冥。莫可羈致。展轉數年。其人已老。雖安車駟馬。徵四皓于商山。而精力既竭。無可驅策矣。若夫功名之士。無時無之。養育既久。然後立法收羅。何患無人。豈開國急務乎。且科舉既設。即當立法防奸。故有糊名易書。藩棘露索。諸事司貢舉者。皆先待以末世不肖之心。而爲法督察。非聖明求賢盛事也。明太祖開一科而即停之。以爲得賢之道。不盡在科舉。迨十餘年後。在野耆耇。求之已盡。人主經明行修。名實相稱之指。既已昭著四海。深入學者之心。父兄之教。不令而習。子弟之職。不謀而同。莫不出于篤實深厚。光明俊偉。內融外洽。識定氣充。競心忒志。銷釋殆盡。然後取其養育之士。而才諸庶位。若榛楛之濟濟也。夫豈懸一制科之名爲的。不問何如人。皆可祈中者乎。徵聘貢舉。要皆有公有私。然而徵聘之法。私則有害。公則所收者。莫非宿儒耆德。有識有守。知進知退之士。所益甚大。不若貢舉者私之爲害不待言。即矢公矢愼。要皆較量文字之業。與三德六行相去總遠。以此權之。徵聘爲優。明太祖遲遲貢舉。最爲得法。近三百年矣。人材往往間出。士風不甚大壞。其所由來者善也。夫欲得賢士而委諸列侯郡守。此三代法也。欲有司

所舉皆賢。必非賞罰所能致。當先以教化正其心志。使所欲有甚于賞。則不同乎世俗之欲。所惡有甚于罰。則不同乎世俗之惡。鮑宣言襲勝爲司直郡國皆愼選舉。此必有不賞而勸。不罰而懲者矣。若王鏊請設博學宏詞科。以救諫聞之陋。亦空言也。自有制科以來。清華之選。何嘗無人。核實求之足矣。何必更開一竇以長奔競哉。

納諫

人君必待臣民之言。而後可知天下之事。言之至于君側者少。則知之達于幽隱者稀。故人君之道。當推誠以示物。舉善以爲類。知其爲讜人。雖詞涉激訐。亦當容之。知其爲佞人。雖其術以漸而至。當蚤杜之。色霽于讜直。罰先于佞諛。則推誠舉類。在其中矣。諫者舉先王之制。以陳戒後王。人君受所諫之言。以省察愆謬。天下之人所賴以遂其生也。否則必有兵革之亂。權奸之禍。故取泰于否。易昏以明。必于聽言得之。蓋臣民之言。未有無所見而妄發者。必其慮諸心而以爲誠然者也。史魚既沒。餘忠未訖。委柩後寢。以屍達誠。汲黯居外思內。發憤舒憂。遺言李息。以儆君側之慝。劉向依興古事。悼己及類。著疾讒擿要救危及世之書。嘗顯訟宗室。譏刺王氏。其言痛切。發于至誠。谷永爲北地太守。越郡吏之職。陳累年之憂。所謂忠臣事上。志在過厚。遠不違君。死不忘國者也。故人君左右。不可不常近忠直之士。聽之熟則不怒。習之久則不拒。然後深者不隱。遠者不塞。天下所由以治也。然人君之道。不惟當聽有言之言。又當聽無言之言。蓋無言之言。天下之大利害。人主之大得失也。以疏遠之臣。斥旁側之奸。與君身之失。非無言之言。孰敢

直陳。非無言之聽。孰能詳察乎。右尹子革誦祈招之詩。以止靈王之獵。公仲進三賢士。而歌者之田自罷。皆無言之言也。王章奏王鳳之罪。舉三事爲徵。以爲皆帝所見。足以知其餘。及他所不見者。欲其有無言之聽。不聞之察也。故曰。臣之忠也。主所道也。言之直也。主所養也。人主有不言之聽。則奸佞絕跡矣。不然者。一人得罪。舉世杜口。匹夫傳謗。率土離心。正直之氣。一餒。不肖之舌必張。向之用以擊奸者。後乃因以翼奸。天下事可勝言哉。若夫親狎之人。尤不可居諫職。恐臣言雖摯。主聽常藐。宮之奇少長于君。君常慢易之。亦交臂失之矣。

進諫

人臣進說。當知輕重緩急。朝廷之上。事類甚多。小大先後。當有明辨。不可以小事掩大事。不可以後事間前事。凡以小掩大。以後間前者。皆欲避敵而徇私也。杜欽云。萬事之是非。何足盡言。谷永曰。背可懼之大異。問不急之常談。廢敬天之至意。角無用之虛文。二人之言。最中末世言路之病。草草結諫爭之局。而天下大害。匿而不奏。人主無由周知。後世諫章。往往可焚者。皆坐此也。夫古人諫疏。講說典制。居多。後人諫疏。籌度利害。居多。蓋後人重利害。不重典制也。然而利害止及一事。彼此不能相通。若申明典制。使人君知先王之法。然後一身之私欲可潛制。其微渺爲利更大。而後世莫及。奈之何哉。至于進退之義。所以行道三諫不從。道之不行可知。從而去之。申賢者之志。免素餐之恥。亦辟內難不辟外難之義也。

凡一事自有一事之正理。叔孫通諫易太子。稱引晉之亂。秦之亡。此正理也。高祖雖不聽。然有此段正理。

入于耳而存于心。自爾刪除不去。故留侯等奇策可入。若不聞正論。專用奇策。恐戚夫人之黨。從旁攻訐。謂其招來詭異。欺君要君。屬有鬼神助之。以滋其凶慝。不惟堅高帝不從之心。且緣此而興大獄者有矣。所以孔道輔鄒志完。皆不可謂無益于事。而獨誦留侯奇策爲可尙也。凡好權略廢正論者。吾恐不足定大事也。

光武稱郅惲恕己量主之語。先儒極論其失。大啓人臣不肖責難陳善。以賊其君之罪。此論理之言也。愚謂人主盛怒之下。不稍有以殺其怒。恐激而爲禍。株連蔓延。害及萬家。則抗直之士。雖徇以微軀而無及。故曰趙高之亂。正先趣之。亦君子所當戒也。郅惲之言。良有合于諷諫之旨。厥後光武恩禮郭氏。不見隆薄衰替之迹。且保全東海。無龐涼冬殺金寨玦離之禍。未必不由此時一言之感悟也。若班伯畫屏之對。有體有術。可爲人臣應對之準。倉卒得之。尤爲不易。平日學問眞純。故言詞温文。又非郅惲比也。

洩冶之諫。固人臣之職。孔子以爲不得同于比干。此何義乎。蓋人臣所當諫者。事關宗社。國有存亡之分。君德偶乖。當有悔悟之萌。存亡則身不可去。悔悟則幾不可失。于此塞默。非委贄之義。雖以諫而死。猶冀君之一悟。事之速改也。陳靈公情色所惑。錮蔽已深。非忠言可救。且穢亂之跡。見于朝端。非一朝可居。爲之臣者。固當辭寵于亂朝。潔身于穢廷。乃欲以區區直言。嘗試斧鉞。進非致主之節。退失藏身之智。所以君子不貴。謂之死而無益也。

讀書說卷四之中

行道

人臣以道事君。道同則泰交日固。以行道爲職。道行則職業皆舉。唐虞五臣。各舉一事。皆參贊化育之人也。是以君臣之間。當有自然相須、休戚一體之義。所以謂之大倫。若但利祿相市。禍福相御。有將順而無匡救。有近慮而無遠圖。則倫常之義亦微矣。聖賢觀時勢而卜功業。審道德而定行事。相難易而決期會。道尊者。不屑小就。勢難者。不敢誇張。至于自顧其學。外觀其世。見爲可圖。卽非大言以欺世矣。能盡忠補過。卽可稱職。能執法不撓。卽民不冤。能彌縫省戶之隙。卽可靖遠方之難。能造次不離仁義禮。卽可自尊。而不因人求尊。能使天下皆行聖人之道。而一身之出處可以不計。不治無益之言。不爲私己之行。惟以蒼生爲心。教化爲務。卽可再造彝倫。匡正皇極。而當大任矣。雖不以才智自名。而能寢大兵。息大役。定大難。免萬人于死。導迎天地之善氣。亦有當于天心。而受累世福佑焉。總之事上之道。在乎無私。使人之道。在乎無偏。化人之道。先正其心。三者皆要言也。席寵戴勢者。不虛己盡下。而堅持意見。不樂聞過。故察采之間。莫執其咎。雖比肩同列。然恐懼則氣奪。疑惑則志亂。顧身家則多私。因而依違首鼠。徇顏避慊。選慄顧盼。是以朝端之上。事無大小。皆不得其極致。智無深淺。皆不得其實效。或深刻之流。傾陷之黨。恥于言之不從。計之未遂。致怨于人。而必報之。抱慙于前事。而欲以後事快其意。或勢利之士。用大臣則順大臣。

用嬖幸則順嬖幸。下至廝養伶優。苟可緣以求進。莫不鞠躬頫首。仰其鼻息。其他循牒推遷者。皆以簿書期會斷獄聽訟。爲行道濟時之略。以搏擊攻訐譏訕指摘爲言。聽計從之遇。若此者復不乏人。要皆明主之罪人也。且羈旅之士。一見卽合意者。再三必生遲疑。故商鞅不以一見求合。而設三術以迭進。乃其巧于求合也。疏遠之人。再三請見。則上人意指。窺探漸熟。情款洽然後言其所能爲。與其所欲爲。是以無所牴牾。若鑿契之相須。蓋不切之言。用諸未同之時。欲進之說。遲諸款洽之際。此正說大人之捷術。蘇張之祕訣。君子恥之而不屑也。然爲人主者。各有一時之喜怒。不可以常理取必。故守正之士。往往見棄于曲朝。亦或受擯于盛世。又或彼此之閒。誠信未協。雖有仁義之心。不能相孚。于是有智計見疑。朴拙取信者。此其遇合。又不可以常理論也。更有前此小人進身之術。後起小人承而用之。卽得禍敗。此亦不可以常理論也。若董仲舒者。純正開廓之儒也。當漢興八十載之時。賈生不可復得。申公、浮邱伯之流。亦不足大暢其道。朝端之上。何可少此一人。猶以宰相所擠。左官王國。遇合之難若此。在他人或自貶求售曰。吾以行道。而仲舒兩事驕主。皆以持正自免。夫居危疑之邦。而持正不撓。卽道行矣。不必多所寵榮。而後爲行道也。若多所寵榮。亦當多所矯拂。夫道有興廢。當與時偕行。非曰直己忤人。卽爲道也。董生而外。以儒名者。經術頗熟。私心未克。謹愼柔軟則有之。擔當果決則未也。此之持正不撓。不亦優乎。蓋君子爲心。與人原不相遠。順禮而求之。則易得而日親。逆禮而求之。則難合而彌疏。故聖王爲政。使天下之人。各得其性情之正。則君子之心。不介而自親。使君子不獲其道德之樂。則天下之心。不怨而日離矣。故人君必行道

而後能得士也。雖有千鈞之獸炭。不得纖芥之葭葦以續火。則不盡其燔燼之用。雖有千載之事業。不得鍼芒之冤鋒以爲筆。則不盡其記載之用。夫順禮而求之。敬愼而用之。亦士君子之葭葦與毛穎也。上以道求之。下不以道自期。可乎。故賢士亦必行道而後能致主也。然要爲人主者。當知直道難容。佞人易入。矯情以自克。開誠以廣受。則直士盈朝。佞人屏跡矣。

盡職

人臣之義。受命不受辭。出竟有可安社稷定國家者。則專行之。此春秋法也。公子結以他事出竟。聞齊宋將伐魯。矯君命與二國盟。除國家之難。全百姓之命。公羊取以爲法。以爲大夫君之貳也。政事同之。休戚同之。君而不信其臣者。君之惑也。臣而不敢取必于君者。臣之私也。皆未盡其道也。然出竟乃可自專。君側則不可。華元子反。君在行閒。可以取旨而行。郤克聞邾人之言。亦當按師不動。請命後還。乃平國不待命。旋師不待報。皆爲亂義也。叔孫豹之違命。非違命也。而春秋以違命責之。蓋君弱臣強之時。君命一出。所宜崇奉。使國內知我君命之不可違。則強宗恐懼。義士生心。乃匡時矯俗之變禮。若其下比邾滕。非關機危。乃曰降尊就卑。率意改命。辨小是而昧大順。故罪以違命而不可辭。春秋之後。郭子儀盟回紇。公子結之義也。汲黯發粟。近在竟內。可以取旨。當與華元同責。富鄭公往來遼庭。抗言不辱。斯不蹈叔孫之過。若陳湯之事。以責郤克者責之。必沮格不行。公子遂有如晉之愆。亦有盟戎之是。一人而二義備焉。此二事者。又當別論也。凡春秋之內。實與而文不與。皆事之行義。而臣子自專者也。以其行義。故實與之。以其

自專。故文不與。凡若此者。委曲以明大義之當從。幾微之宜辨。苟一間未達。未可臨大事而不奪。故曰爲人臣者。不可不知春秋也。魏公子救趙一事。初不能得之魏王。遂欲以死赴秦軍。世豈有食客三千。獨以身赴鄰人之難。若匹夫匹婦計畫無措者哉。蓋爾時已伏矯詔奪軍之謀。而兵符不可得。壯士不可得。是以商諸老俠客。非以俠客之言。始兆此謀。亦可知已。事定之後。門下諸客。更欲洗滌其迹。以全公子之美。故以奪軍之謀。歸諸侯生。其實不然也。若侯生之死。亦不足詫。溧陽女子。江上漁父。疑似之迹。尙捐軀示信。侯生身與逆謀。在人耳目之前。國法之討。行且見及。先事而死。可謂知幾。未可謂徇義也。總之信陵此事。原非正理。特以恤鄰好之急。卻暴戾之秦。尙有得于齊桓之義。故節取之。而子長好奇。欲納諸賢者之域。然戕大將以弱宗國。于理則悖矣。呂后欲王諸呂。平勃順從。議者非之。然天下事當論全局。不當處處繩以禮義。使才智之士。難于措手也。大臣之義。固當守正不撓。然大臣守正。而與女主相忤。必有小人起而乘之。則權在小人。不在大臣。平勃不使克亂之權屬諸他人。雖事會變遷。必有太阿反正之日。非若張華庶幾無事。以圖一切之安也。公羊以祭仲爲行權。言春秋者或取焉。平勃不從呂后。呂后必絕滅漢宗。而自取之。後之人有行之者。武氏是也。適使漢之諸王。不能以生易死。漢之宗廟。不能以存易亡。平勃暫聽呂后。則諸王可以生易死。宗廟可以存易亡。少遼緩之。則呂氏可圖。漢室可安。平勃之權與祭仲等。祭仲不克反正。春秋猶取之。況平勃實克反正者乎。厥後袁安、任隗、樂恢、何敞。當竇憲之世。而能制其凶惡。保護幼主。又奚取夫引領受誅、危及君國者乎。蓋此事之局。當呂后之世。決難翻覆。惟有善藏其用。俟呂

后死。然後起而圖之。乃定理也。議者安得鹵莽言之。鼂錯削黜諸侯。遂致吳楚之亂。爾時調兵遣將。策餉製械。搜間諜。執反側。搶攘紛紜。勞苦怨歎者。遍天下。皆咎始禍一人。錯安得晏然已乎。在朝之臣。微聞羣情于景帝者。必非一喙。故袁盎一言而入。若景帝不爲羣言所動。亦未必發之太遽也。師丹議錢幣。初從民間所苦。後從有司所復。民間所苦者。錢代龜貝。輕齎易盡。有司所持者。行錢既久。變法多怨。此大臣虛心廣謀。舍己從人之美也。當時以爲忘其前語。由此見劾。宜乎後世大臣。堅持己見。不肯改易前說。以致斥免之悔也。若奏事不宜漏洩。而所上封事。吏得私寫其草。幾事不密。不可謂無過也。陳湯之事。劉向雖引古證今。要亦論理之言。不敵開邊生事之說爲切利害。但以明白顯著之功。不加賞賜。過引未至之患。以施督責。而沒前美。懈邊將之心。掣任事之肘。張設蔽賢之網。鬱結舉世之氣。雖僅不生事于邊。而國家之事。恐從此益壞。故有陳湯一事。即不可無劉向一疏。然後古今之士。明于輕重是非。而折衷用之。始爲無弊。豈曰能道古而美之哉。湯雖薄賞于當時。而沒身之後。尚有援其事以加恩者。雖出于私。亦天道之不可誣也。一切沮賢蔽善之徒。徒爲人所唾罵爾。

忠愛

臣子之心。不使君命壅塞于下。是以有直諫之節。又有諱惡之義。蓋直言極諫者。事猶未遂。過尚可改。故犯顏逆耳。盡力匡救。以成就盛德。非爲得志于所諫。以必行其言也。至于行事既成。追悔靡及。則順其已然而不忍顯言。所以有諱義。義在沒其事。不存其迹。使吾君所行皆義。而足以使人。足以制命。雖曰諱之。

然先王之法益明。故此二義者。仁非一途。事有兩通。所以廣敷懿訓。博觀大道。諱過者、禮也。弼違者、直也。二者俱通。以爲世教也。諱過之外。又有一道。王嘉諫董賢之封。乞下廷議。以爲考合古今。必有言當封者。天下雖不悅。咎有所分。又引淳于長事。衆人歸咎谷永。先帝不獨蒙其議。分咎之說。公羊亦有之。如歸衞寶而稱齊人。諱魯取而言齊歸。乃分咎于齊也。嘉知言之不聽。而爲曲說誘之。使天下歸曲于己。而幸君之一悟。事之終止。所謂過則歸己。善則歸君。卽諱惡之義。而幷掩其迹者也。羈紲之臣。相從人主于艱難。主正其位。臣享其榮。此正理也。然人事之變多出意外。事已成而求去。亦保身亢宗之良策。常情自不能捨。非義所不可也。可辭則辭之而去。不可辭則亦留。舁犯是也。以誠懇辭去而得之。李泌是也。不可留又不可辭。則變姓名以逃。范蠡是也。若盡心于艱難。而責報于安泰。人主或有不堪舉朝不免忌疾。則去留兩不安。惟寧武忠敬。固不得有意外之財。然而宛濮之盟。無顯賞焉。若介子推則寧隱而死也。

君子欲行其道。若遇不道之人。不能不勸人主以誅殺。此中見理不明。輕動人主斧鉞。固不可也。言之不從。與小人爲仇。無益于國事。亦不可也。懲此二端。塞默不言。亦未可也。此昔之君子所以置身事外。不受爵祿之縻。固亦免攖人世之禍。然豈致身正理哉。如劉基于張昶、齊翼岩、李彬、諸事。不得不爭。若非太祖英明果斷。爲基計者。未必于衆耳目之前。指斥趙高如爾時所云。卽斥其惡。爲昶等者。卽欲不謂基殺之。不可得也。又因卜相之事。而言楊憲、汪廣洋、胡惟庸、皆不可相。此三人者。卽欲不恨基。不可得也。噫。如此情事。不知幾許。塞默之人。觀望其外。姦黠之人。陰陽其中。賢者處此。亦潔其情志。以自完爾。欲

慷慨以天下爲己任則必樹敵于天下而身在禍福死生間矣元世祖謂盧世榮曰汝勿防朕飲食起居之閒宜自防也又曰疾足之犬狐不愛焉主人豈不愛之汝之所行朕自愛爾彼奸僞者則不愛也又曰汝無以一二人從行亦當謹衞門戶如此用心乃保愛臣子至情但用諸言利之官則失人爾然端士立朝又未必邀主眷如此也

廣益

大臣主張衆論者也義理明透心術端方小臣之挾私者自不敢亂國是執偏見者亦必服於公理而樂就折衷然後小臣得盡所長大臣亦兼收天下之長矣蓋一人所長有限衆人所善無窮治天下者必好人之所長而後取資於不竭之府也然大臣好賢亦當有別若所好承顏順旨而方正通達之士如鑿枘之不入亦奚取開東閣以招賢哉既不可其門如市又不可一切杜門謝客此非計略所能工也在乎學問之力與自修之功耳然賢不可蔽而以薦引爲私家之計亦有乖大義魏其武安交納賓客天子常切齒衞霍不薦士世以此稱之蓋秉公矢愼與植黨樹私心迹之閒自然有別衆耳衆目不可欺也是以或親賢而叢咎或遠賢而蒙麻也

人之難知何也寡識則好惡亂之多私則利害奪之惟大賢大不肖顯然可見者不待知者而後知也亦有其人卽賢未必卽爲大賢其人卽不肖未必卽大不肖特以乘世之治亂與主之明暗遂爲大賢大不肖之事以貽禍福於天下亦往往有之如王衍王安石未必卽大不肖也其所爲事遂貽天下數世之害

由主之不明也。梁冀之惡。韓侂胄之妄。天下大不肖也。若其主不爲所惑。亦不過殺身而止。豈能害及社稷若二人者哉。非大不肖之人。可以改過。非大亂之時。可以防微杜漸。能聽大儒之言。則兩得之矣。不聽大儒之言。則兩失之矣。王衍口不論世事。雅咏元虛。安石頭垢不沐。足垢不洗。及食釣餌。不知饑飽諸事。未必卽爲奸惡。總是心無收拾。故至此。學先王之道。以物其身。視聽言動。應有規矩。有威可畏。有儀可象。而心無檢束若此。其能免君子之詬責乎。不責其檢身無法。而予以重名。非獨二人之過。乃持衡者過也。據其茫然無檢之態。似乎清狂不慧。乃至名利相競。而機警急疾。偏能勝人。衍之棄言非所。安石赴召恐後。豈非欲蓋彌彰者乎。宜乎論者深斥之也。

居龍

周亞夫不救梁王之急。而堅壁昌邑。出奇兵。絕饟道。此操必勝之計。不輕用其師。以避無益之謗者也。然在事前觀之。不救梁急。有似乎怯於中而怠於事者。東北壁昌邑。又似乎左次而營便地者。雖亞夫用兵得法。守便宜亦堅。皆合乎大將之道。與閫外之義。然朝議有服有不服。恐其制勝於此。未免伏患於彼也。夫甘茂息壤之盟。事幾敗而復正之。此人主之明。臣道之幸。景帝無秦王之哲。亞夫堅推轂之信。遂得三月成功。功已成矣。而以失親王之歡。生殺身之隙。所以後世將兵之臣。常以周旋權貴爲先務。奇謀祕策。往往不敢獨決。必俟中人之助。權貴亦以此掣任事之肘。窒其隙而蹈其瑕。不顧戎事之成敗。兵機之疏密也。更有主聽不聰。權奸在側。若王守仁之事。宸濠已擒。諸奸佞欲以南巡爲名。因攘其功。又素與濠通

金錢者。多在黼辰左右。欲貸濠以絀守仁之賞。守仁深機曲算。日夜如對勍敵。遲留久之。然後濠得誅而身無事。嗟乎。人主日責帥以成功。大將日盡心以克敵。豈知既克之後。調停布置。復隱若一敵國。禍福之幾。僅在毫髮。幸則爲守仁。不幸則爲亞夫。此古今事內事外之臣所以撫心長嘆息也。漢武帝末年事事悔過。故卒令終。而漢業亦長。霍光事武帝時。極其敬愼。自廢帝舉帝後。行事錯謬。志氣昏怠。身雖獲沒。後嗣滅絕。稱學識者。無取焉。夫光以大臣受遺。政由己出。前後二十餘年。若憂秉權日久。不能無怨。惟有立君之後。亟歸政柄。若伊尹復辟。豈憂不遂。乃以永遠據勢。爲不可拔之基。儲君既長。不行册立之禮。豈非欲待霍后之舉子乎。英俊如雲。而取短小傴僂之蔡義以爲漢相。豈非苟可顓制。不進賢德者乎。斯大謬矣。彼乘權借勢之家。物力有餘。志意奢泰。事權太重。卑賤側目。奢泰日肆。子孫必不知禮法。側目者多。怨家必疏其過行。彼之怨毒日積。此之防閑日疏。故過多而不可弭。釁大而不可泯。刻刻燕幕之下。事事積薪之上。一蹶之後。前徽盡喪。即爾朱榮高歡。尙罹其災。況童昏跋扈居之。必覆族矣。且多置親黨于朝。筦攝庶政于家。天下公器。據爲私物。把握甚堅。機械已熟。踞諸爐火之上。納諸險阻之途。雖欲引身求退。亦不可得。是以子孫他日之禍。貿親黨此日之歡也。如此權勢。如此禍胎。又何必皇后之父爲蛇足。知盈虛消息者。所不冥爲。即好寵利者。亦不必爲也。而況君母之難。發自牀側。弒后立后。如易斧柯。其身已在大辟中。而天奪之魄矣。班氏贊曰。懷祿貪寵。漸化不祥。陰妻之逆。至子而亡。以其不學無術。未聞君子之道。故敗壞至此也。雖然。元功之臣。有誅而無絕。春秋之義則然。司馬公兼責孝宣。不能如楚莊王全子文之

後。又不蚤殺霍氏之權。二義凜然。千古不磨也。若崔浩長于謀略。揮霍有餘。誠懇不足。驟得君之權心。終亦不免扞格禍及其身。不待子孫。臣道所不取也。

權幸

無德者。寵國之釁也。人君有嬖寵之釁。仇讎之國。思啓疆矣。忠直者。進國之基也。人君有忠直之臣。不軌之人。皆喪膽矣。所以少師先斃。楚人謂之去疾。汲黯仕漢。淮南由此寢謀。觀敵國之情。可知勝敗之幾。即亂人之智。可著正士之益。邪佞用。則損國體。忠直進。則壯國威。此必然之理也。王氏之權。不授指于張禹。而張禹爲之言。不授指于谷永。而谷永爲之言。且谷永于此。不惟出脫王氏。竝出脫中尚書宦官。又進天子以廣收女御。所以天子大臣左右譬御。皆不相牴牾。正士疏遠。羣小竝進。賢否倒置。不合人望。舉動乖張。不愜事宜。累世相承。奕葉迭出。不幸賊臣突起。奮其威詐。窮凶極惡。圖度天命。而國祚中絕矣。流及後世。變態滋多。甫授永安之首。更有甘露之痛。皆泰阿倒持。神龍失勢所致。即幸免此。而以小人攻小人。如蟲豸相啖。鷙猛互擊。非國家之福也。且小人事主。就其怙寵之時。即包藏禍心。陰賊成性。造次皆怨。府翻覆爲行。轉盼即亂階。盧蒲癸賦詩斷章。載在經傳。哀帝命董賢之制。識者寒心。故王嘉疏云。父子至親。失禮患生。何況異姓之臣。非過計也。王莽用孔光。勝用無限爪牙。不必終日斥去善人。而善人自去。不必終日引進不肖。而不肖方來。或予或奪。決諸孔光。而莽若無預焉。竇憲用鄧彪錄尚書。用桓郁侍講禁中。二人亦無大過。爲憲用亦非私暱。但以仁厚委隨和柔自守之士。眞諸要地。則凡事顧畏。不憲亦憲矣。總之

有莽憲在位。則孔光鄧彪之徒。不期自至。人主所不能禁也。然而權臣再世必危。亦非身家之福。必危之故。其說有三。自知勢之所在。不能無怨。遂多結與黨。厚樹藩援。使要津之地。莫非私昵。子孫承業。因固有之勢。既不備下。從而陵上。以此受誅于朝。是其一也。亦有前人已往。後人不知引退。位尊而非其功。勢重而短于智。蒼頭族子。豪侈于外。讒妾嬖妻。蠱惑于內。雖有敬愼之心。多干有司之紀。彈劾日聞。謗讀宏多。不能自保。必受其禍。是其一也。亦有居身無過。而地處必爭。後來者謀奪其處。增詞飾非。陷以大惡。爲之主者。恐其致亂。寧過而防焉。遂以大義割恩。忍而除之。或事後與直。寵贈如禮。而當時爲計。必不能免于決絕。是又其一也。且無論再世。卽就權臣及身言之。勢之所激。人情鬱憤。必有一日焉。興晉陽之甲。以除君側者。外有討賊之師。內必有仗義之舉。帷幄之前。燕樂之際。倏爾奮發。或戟刺北掖門內。或殛死玉津園側。累載之患。一朝除矣。平勃誅諸呂。外有滎陽之師也。王與反趙倫。外有陽翟之戰也。蓋勢重在外。必思湔浣于內。自安之道。在人之死。誰不以死易生。而謂人能已乎。此又據權寵者所當自儆也。

憂患

聖賢論理。不至純粹不止。至于已成之功業。亦隨其時勢節取之。所以誘天下之通才也。春秋之義。實與而文不與者。往往見于經。文之不與者。所以昭弭亂之義。先事之防也。曰實與焉者。所以序定亂之績。後事之勸也。觀孔子錄管仲之功。卽義例也。孟子鄙夷管晏。所謂論理之言。至于勸誘齊宣。則有合孔子取管仲之義。蓋論道不觀大指。拘泥章句。亦復無益于世。只管仲一人。孔孟各有低昂。似乎無定論矣。然而

天下大亂。不可無長鎗大戟。斬芟芟除。以成煥然一新之世。然後儒者之說。得行乎其閒。以爲善後計。若天下未平。終于傾側擾攘。土崩瓦裂。彼儒者當此。安能別求一世宙。以自行其道與其言哉。既食其功。又從而責備焉。拘簡册之說。阻立功之路。使天下不復有泰定。亦學問之恥也。一部周易。止有過涉滅頂一爻。爲殺身成仁之義。餘皆冒險犯難。忍詬受責。以濟屯蹇。致治平。故死生之際。持論不可太刻。後世諸儒論管仲者。捨顯然可據之論語。而稱引春秋。按春秋之說。不止一端。有云小白入齊爲篡者。有云以國繫小白爲當立者。諸儒獨取爲篡之說。有以糾書子爲得正者。有以去子稱糾爲罪齊大夫者。諸儒獨取罪齊之說。何其責人者偏取。恕人者偏不取。則儒者之春秋。未必卽游夏不能贊之春秋也。然則不如論語可據也。魯人討公子遂。而錄歸父之善。雖罪人之裔。小善亦不可不錄。所以廣爲善之途。使人勿自棄也。忠臣義士。一念不安。未嘗一刻忘諸心。必改其過。使無憾而後已。先軫所以君雖不討。必自討也。仇牧叱宋萬。先儒謂產乳之犬。不憚猛虎。伏雞愛子。投命搏狸。精誠之至。知其不敵。而有必討之心。荀氏父子。一生一死。先儒謂之異事同仁。蓋以賢者死生。莫不有益。無益而死。猶無益而生也。惟苟息之事。君子無取焉。獻公廢長立少。決彼一言。雖死于其位。乃以不正遇禍。義例所不取。其殊于齊襄莊二君之嬖僅一閒耳。所以書于經者。取不食其言之義。非謂合乎臣道也。蕭望之之死。古今共憤。然以理論。爲大臣者。君子小人之辨。何可不明。鄭朋論許史子弟。其事原屬可疑。蓋眞有氣節之人。凡事量而後入。必不肯輕用其身。犯當道之怒。以草野之士。無故而指斥權戚。是輕用其身。以期一擲者也。輕用其身者。奸人也。其情易

見也。且眞有學識。亦不肎上書自呈。凡上書自呈者。皆僥倖之徒也。況鄭朋之書。傾側之性。炯然可見。望之不察。爲其所中。遽欲引以爲助。傾邪旣露。然後絕之。正易所云同人于宗。吝道也。庸得免咎乎。且爲大臣者。進退知幾之說。亦不可不明也。望之旣爲石顯所忌。罷其政事。當知元帝不可有爲。引身高蹈。豈非伊尹告歸之義。觀其罷前將軍詔書云。傅朕八年。無他罪過。今事久遠。識忘難明。識忘難明一語。想亦顯等裁定。留此疑案。以箝制將來。望之曾未深觀耶。區區欲白宿昔之事。遺子上書。何爲也者。當封關內侯時。止宜受其食邑。不宜更受給事中之命。與石顯同給事。尙欲有爲哉。此二事者。不能爲望之解嘲也。雖然。天下之事。有衆人之是非。有一人之是非。衆人之是非。事之常也。一人之是非。事之不常者也。如上二說。我知望之優爲之。所以不能爲者。無柰受遺之故。知元帝不可有爲。而辭之宣帝。何以副麟閣列名。與臨終深託之意。旣受遺矣。不得不與戚黨中官相持。持正必相忤。相忤必有一斥。旣擯斥矣。在他人儘可超然遠去。而受遺之事。尙未告成。則受遺之心。必不可安。故復自白。以自白而得罪。爲望之者。前無可圖之功。退非藏身之地。勢必一死以終受遺之局。是望之之死。不在石顯矯旨圍第之日。而在宣帝彌留託孤之日矣。欲全其身。必貽後世譏評。有愧于經術。欲遂其志。又苦人主不斷。莫竟其施爲。子然一身。枉道不可。尸素又不可。此其絕命之辰也。所以趣和藥。不欲久留。豈畏對簿之辱哉。彼衆人之是非。何可槩論也。故爲人君者。必有不言之聽。而後臣民之情。始達于上。明孝宗語劉大夏曰。李夢陽指斥戚畹。語言狂易。朕不得已。下詔獄。比奏上。朕試問左右云何。應曰。付錦衣撻而釋之。朕知此輩得旨。卽重責致死。以快

中宮之怒。使朕受殺直臣名。朕以故釋夢陽復職。如孝宗者。所謂不言之聽也。石顯頗屈牢獄之語。與錦衣撻釋同出一轍。孝宗察之。元帝不察。士之生世。固有幸不幸也。宋萬之禍。生于博戲。博近于狎。故慢易之心生。一語相攖而弒事成。積慢易所致也。景帝以博局提殺吳太子。雖上之行于下。然其釀禍。亦復不小。故知上下之閒。不可相戲。是以君臣爲謔。禮經戒之。馮衍與鮑永同爲更始守境。不時降光武。後永屢立功。而衍無所建。遂見屏黜。一廢二十餘年。爲衍計者。但當清靜自守。省過思愆。讀聖賢之書。以進乎道德。擯縱橫之策。以遠乎搶攘。則有司高其行。公卿慕其器。可以不仕。即求仕。亦不患無成也。乃上書自直。坐朝士以蔽賢之過。坐人主以聽讒之失。豈得爲有道之士。人不知道。雖才何爲。此光武所以終棄之而不惜也。若桓譚班彪同未大用。譚以上疏言事多違上意。因而擯棄。固無足怪。若班彪者。其爲竇融畫策歸漢。不可謂無行陳之功。章奏即稱帝意。不可謂無左右之薦。且言東宮官屬。匈奴報答西羌事宜。上皆納用其言矣。而三府屢辟。終于縣令。此何故也。乃知遇合之際。亦甚難言。然彪居之甚安。譚則頗覺其屈。此亦二人優劣之別也。

吏道

吏治者。近民之職也。詩之有頌。所以美盛德。以成功告神明也。天之盛德在于命聖賢爲君。君之盛德在于得賢人爲臣。賢之盛德。能使民安而財豐。衆和而事濟。干戈永戢。四遠來賓。羣生遂其性。萬物得其所。故以其功告諸神明。使社稷山川四嶽河海。莫不以民事爲重。民安則神有恩力。而美其祭。民不安則神

無恩力。豈復美其祭乎。蓋天所命者牧人。祖所本者成業。神無乏祀者。民事之功。人安業就功成。皆由治民得人故也。吏治之美者。上以巽施下以悅承。如物之相生。皆得中孚之理。一受民社。卽就性之所偏。從而矯之。性豪侈者。難于恭儉。則力爲恭儉以矯豪侈。性貪嗜者。難于淸平。則力爲淸平以矯貪嗜。性華飾者。易于近名。則力去名譽以矯華飾。無欲則所積者精。居敬則所操者約。至精可以祛怠。至約可以滌煩。所以終始如一也。不回邪。則赴義必決。無私己。則官人必審。義決不怍其志。官審不愧所學。所以表裏如一也。見諸事者惟仁。存諸心者惟寬。本諸德者惟中和。有禮義科指。使世世通行。是以六合同風。九州共貫。而成其美俗。若專設刑罰。佐以權譎。徒俾詐僞日生。人情險薄。上下相伺。恩愛相仇。不過數年。變態百出。向之爲奸民者。不旋踵而爲亂民。向之爲惡俗者。不旋踵而爲亂世矣。漢初禁網疏闊。而天下晏然。文景之時。吏皆謹身廉平。民悉從化。武帝縱欲。法度淩遲。吏道駁雜。民俗雕敝。故其時獨無良吏。宣帝接見親民之官。而察其名實。故漢之良吏。爾時最多。然當時有才之士。任法爲治者。皆不免罪戾。惟寬平長者。乃成功名。故史家以爲威已窮而奸不勝。仁愛施而人自慕。歸于仁厚爲美。所以杜慘刻之風也。馬援守隴西。任吏以職。但總大體。頗哀老子。使得遨遊。至今誦之。以爲美談。每見居方面者。不持大體。好攬細事。細事雖正。大體全失。適足蠱惑人心。敗壞風俗。所謂揆之人事則悅耳。論之陰陽則傷化。正此輩也。數年之後。弊端大出。富奸行賂于下。貪吏枉法于上。論者皆咎後事之失。不思前事已傷其根。可勝歎哉。漢之鮑宣。可謂名臣。猶以舉措繁苛。代二千石署吏聽訟。爲丞相司直所糾。今以方面之尊。聽兩造之訟。而私

其鈞金束矢自潤。又不廉于下吏。納其歲時伏臘之賚。其能免于糾彈者。彌縫固結之力爾。若黃霸侯封。至王莽乃絕。良吏之澤。永久如此。奚取小潤哉。朱邑大司農。而歆嘗夫之祀。爲官行道。固不在位高也。

吏事

天下無俗吏。所謂刑名錢穀之類。皆天下所由以治也。漢之儒者。莫不通于世務。明習文法。以經術飾吏事。故議論政事。炳然可觀。吳賈云。奉遵科教。班揚明令。下無威福之吏。邑無豪俠之傑。賦事行刑。咨于故實。猶有漢人餘風焉。古之爲吏者。本乎先王嚴恭寅畏之學。故律身甚謹。居心甚清。作事甚勤。布令甚簡。總是敬畏之心。夙夜不忘。思之既精。圖之亦遠。凡所以率下者。無不人人可行。至于人皆奉行。而居上者翻若無事矣。後之賢者。或鳴琴而治。或臥疾而治。皆自治不苟。故能懸浦鞭而不用。視官署若無人。若此者。非無事也。雖日在刑名錢穀中。而無事自若也。何也。與民休息。不生事也。詩曰。豈不夙夜。謂行多露。言非才不可妄任。猶非禮不可妄行。又曰。弗躬弗親。庶民弗信。言不親政事。勢必假手他人。則恩澤不信于衆民。蓋衆庶無知。從吏所施成俗。故善人居位。凡惡念動于中。惡事見于前。惡人立于側。皆如農夫藝田。斬除惡草。芟夷蘊崇。絕其本根。非過刻也。無使法度廢弛。而僥倖民多。移害善類。逐雀之猛。與行葦之恩。竝施而不悖。所以成美俗也。蓋天地之間。莫非義理流行。故有自然之往來。即有自然之應感。義理相通故也。一出于私。則與物情不相往來矣。失其所以感。又安有應之者。感應之理。彼此相從。內外相資。夫彼此相從。則不可虛名得之。內外相資。則不可浮慕致之。今之爲吏者。皆私心也。虛名也。與民情原不相通。

倡之而不答令之而愈違。又何怪焉。吏事所重。無過取善察奸。一鄉一邑。豈無端士。持身者。不以徼忘正。不以悅忘守。取人者。不以正爲迂。不以狎爲親。則賢士踵至。吏治日登。漢有三老嗇夫。助長吏之聰明。雖君民相臨。而有朋友之道。故攝以威儀。規以過失。文翁選學官弟子明經飭行者。使在便坐受業。皆取善法也。至于奸詭之言。在人者不可輕信。喜怒之迹。在己者不可輕發。則讒害之言難入。矯僞之情易敗。此察奸法也。子產爲政。必使都鄙有章。上下有服。民間非法之服。一切斂藏。不敢暴露。故奸人惶恐畏懼。不復生心以亂紀綱。亦防姦之一法也。又以爲治小國而用剛。亦非行道之策。故不拂人所欲。要以自成其功。焚載書以定衆志。賂伯石以安巨室。謹防川以消羣怨。寬沖平易。不啓人犯令之端。亦防姦之一法也。凡子產之言與事。皆吏治師表。推而廣之。亦不憂其無法乎。

禁貪

居官之惡。莫甚于貪。則凡事之近乎貪者。皆官常所當謹。凡迹之以貨財見者。亦官評所當禁。身既爲官。而使傔人逐商賈利。控引世資。積壘充牣。非事之近貪者乎。去官之日。輕重蔽路。泉刀流于郡國。非迹之以貨財見者乎。然上下知而不問。何禁貪之有。漢之郎官。舊有出錢休沐之例。以資官署之用。謂之山郎。行之既久。貨賂流行。轉相倣效。楊惲革除山郎。歲移財用文書之費。取給大司農郎官化之。莫不自勵。絕請謁貨賂之端。王莽之世。吏終不得祿。各因官職爲奸。受取賕賂。以自供給。故天下多貪吏而不可禁。而天下之患亦因貪吏激成而不可遏。否則貪吏朘削于前。而繼起者。代受其患于後。有天下者。以祖宗積

德累仁櫛風沐雨之基業謀臣猛將運籌帷幄斬首陷胸所得之疆土爲貪官汙吏財貨之府以一官之貪教一郡一邑之貪以一官之悖入教一郡一邑之悖入故貪吏所在民閒不獨積聚壞而風俗亦壞積聚之壞其憂在下風俗之壞憂必及上有天下者何其愛守器不如尺璧也趙衰從晉文公十九年功亦大矣壺飧從行餒而弗食小善焉爾守原之命不因大功而簡小善蓋以守土之官廉而且仁然後便民不廉不仁雖有大功不可使治民也古之愛民者魑魅罔兩之害猶爲法以除之而況掊克聚斂之臣乎第五倫曰以身教者從以言教者訟後世有司一入仕籍其爲良士者未嘗道百姓爲善但禁之使不爲惡其殘賊者身自爲惡而縱胥吏爲惡又縱桀黠民爲惡又以桀黠訹良實使不得已而必出于爲惡夫網羅之設杜絕生路以入死地非直欺其不見也吏爲殘賊何以異此且居上者求利之心不可訓也何也君之于民以正治邪以賢治不肖則有等威有節制無敢以物我竝觀者至于求利之心上下所同具也以此爲心則略其上下校以物我各以智計相尚毒螫相加彼之所有我將奪之彼之所奪我覆取之其意以爲猶夫人也則無不可相加者矣是以司會者竊藏險健者訐上冶鑄者亂泉幣攻剽者犯鈐閣往往見告脈脈滋多誰生厲階而倒授其柄耶宋張錫爲東明令告其人曰吾所治者三強恃力富恃貲刑恃贖是已子產曰衆怒難犯專欲難成使天下有司皆以此言爲治則貪殘之風庶幾息矣董宣強項之名見知光武至其爲廉吏死而後知蓋其爲官之日無貨財可自達公卿侍從莫冤延譽身死而僅聞其廉者幸在輦下故爾其不在輦下者雖曰聖主亦無如之何矣

訓行

先王之世。教人以道德之正。而督人以必行。有不信所教。而由乎旁蹊曲徑者。卽有嚴禁大以爲防。化之既端。防之又嚴。要使雖更千載。而明道之言無異說。守道之言無異行。偶有邪說詭行。不由正道。不修行實者。人皆望而斥絕。甚有屏之遠方。終身不齒。不得比于人數。況雜亂冠裳之閒。叅預治理之列乎。有王者起。當使天下之人。各教其家。百姓家道正。而王治隆矣。教家之法。無過敬老、慈幼、禮、年至七十。雖庶人之賤。人主亦敬而禮之。孝經曰。明王以孝治天下。不敢遺小國之臣。謂敬老也。孟子曰。中也養不中才也養不才。謂育幼也。此外則出爲世用。經所云十三舞勺者。其人尙幼。教以事君之道。未及治人也。成童舞象者。教以治人之功。自小及大。自近及遠也。冠者舞武。教以治人之事。達諸天下也。蓋教人之法。浮文不如經濟。經濟不如彝倫。經濟者。一時之用。彝倫者、數世之用。總不若虛文之無用也。人主之心、不欲天下有無用之人。故立教之法。不使人學無益之事。至于教已成。而施諸用。又必重鄉曲之評。以爲鄉評可繩不肖之心。使歸于正。不同長吏之法。僅足治外貌也。蓋欲人自少至老。無日不在教化之中。自賤之貴。無人不漸教化之澤。自微之顯。無地不資教化之益。所以賢才衆多。若榛楛之濟濟也。又以爲人之生也。莫不函陰陽之氣。陰則近于柔邪。而見利必好。見勢必趨。陽則不離剛正。而非仁弗爲。非義弗行。是二端者。人皆有之。聖人重教化以裁成。去柔邪而歸剛正。故能成數世之利。無旦夕之悔。不以殘賊萬人之命。縱一時之欲也。

愛養

人之所以貴于物者。窮則彼此相卹。豐則勇于行義。仁義之心。無貧富皆有之。上之人不以刑政擾民。下之人不以衣食溺心焉。有不行仁義者哉。民間衣食所出。由農事也。文、武、天保以上。治內。采薇以下。治外。始于憂勤。終于逸樂。是以財用豐多。君可以供祭祀。養賢才。民可以給日用。美風俗。君能供祭祀。則陰陽調燮。災害不生。人民蕃庶矣。能養賢才。則可立太平之基。俾萬物得由其道。澤及四海矣。人生百事給足。則親戚不相怨。強弱不相侵。人民和睦矣。舉世財用不匱。則奸欺不作。刑辟可省。風俗敦厚逸樂矣。是以勸農之詩。列于雅頌。藉田之法。載諸外傳。鄉遂之言。詳于周禮。農功之期。重于尚書。古人能重農事。故民生安樂。治道極盛也。然民之力農。又在君有善政。漢之初年。蕭何曹參。依日月之末光。謹守筦鑰。因民之疾秦法。順其所欲。與之更始。二人同心。此規彼隨。是以政簡刑清。舉世乂安。班壺居于樓煩。以財雄邊。出入弋獵。旌旗鼓吹。年百餘歲。以壽終。北方多以壺爲字者。卽一班壺而四海之內。人之熙豫。物之充牣。不知當何如矣。古者養民之法。具于井田。井田之義。其利有五。一曰勿泄地氣。謂冬前相助犁田也。二曰勿費一家。謂田器相通也。三曰同風俗。謂同耕相習也。四曰合巧拙。謂共治耒耜也。五曰通貨財。謂比耦相交。遂生恩義。有無可相通也。蓋其田屬公家。賦以與民。上中下三等。三年一易其主。肥饒不得獨樂。墝埆不得獨苦。是以最爲均平。迨乎暴君之取。不止公田。浸淫及于私田。汙吏之取。不止什一。而有倍稱之賦。要皆暴君發端。而汙吏緣以朘削。又加酷焉。故經界亂。而民不能訟諸公。皆不肖盡力公田。久之。公家不

能自耕。不得不授諸民。公田所以盡變爲民田也。自此以後。民之失作業者有七事。民之就死亡者有七事。鮑宣封事言之最悉。皆由井田廢也。古者倉廩府庫。皆爲民設。豐則斂之。凶則散焉。臧孫辰告糴。左氏以爲禮。公羊穀梁譏其無備。譏其無備者。緣所從來譏之。先事之防也。既饑之後。則以告糴爲禮。後事之救也。二義皆不可廢也。亦有非水非旱。而民乏食者。服虔曰。陰陽不和。土氣不養。雖有麥禾。而實不成。此又在爲君者。身自減損。開倉廩。賑困乏。不造邑。不修舊。而不可盡望諸鄰國也。樊準曰。賑給每多虛名。不如募饑民徙就熟郡。此說似善。但所徙之地。何食以賙給。何地以區處。必也不奪土著之地。不侵土著之利。使至者如歸。居者不擾。則準未之及也。又獻帝之時。臨軒作粥。米豆五升。得粥三盂。此最善矣。而郡縣行之。必不如法。饑民受賜。必不覈實。徒得上下相蒙。以爲故事。存虛名于文移之間。而不別生事端。以擾不饑之民。則爲幸耳。又柳宗元書。以爲長人者。好煩其令。若甚憐焉。而卒以禍。趣耕督穫之使。譁于村落。鳴鼓而聚衆。擊柝以宣令。小民之家。輟饔飧以爨勞。常苦不暇。嗟乎。此猶其小者也。漢明帝時。禁民二業。而有田者至不得漁捕。課民區種。而吏舉度田。欲令多租。至于不種之處。亦通爲租。朝廷每下一令。其意非不善也。有司行之。輒爲民害。蓋有利于民者。有司輒自專之。而民莫敢問。其不利于官者。有司輒配之民間。而私其贏餘以自潤。甚至懲官之貪。而有所譴責。貨賂上達。因而獲免。既免之後。輒以所費配之民間。而民亦莫敢訴。無往而不爲民害也。故明主必愼出令。至于有司所陳興利之法。遺利之誅。尤不可聽。懼與奸民奸吏爲嚆矢也。

財用

財用。國之大務。聖賢之書屢言之。夫財生于土。而殖于民。億兆所以養其口體。天地所以流其膏澤。奪億兆之養。壅天地之澤。使人情怨憤。陰陽愆伏。非所以昭令德。示子孫也。王者富有四海。供天地百神之祀。備百官兆民之用。待不庭不虞之患。皆取諸土壤所生。然服物采章。賁朝儀而飾國恤者。必有等威以明輕重。身自貶損。與天下共守此節制。而不敢私焉。乃爲聖明之主。故常以敦廉崇儉。率先天下。不宜借助于人。禮諸侯不貢車服。不開進獻之端也。天子不私求財。不開義助之端也。一有求利之心。境內之人。莫不動心貨利。所以諸侯貪。大夫鄙。士庶盜竊。不謀而響至。春秋深探其本。以爲宇內貪汙之氣。莫非王者導之。必返正于上。然後可整齊于下。故國家賦稅之事。賢者持論。惟仍舊貫。不敢輕議變法。惟不肖之人。常欲變法以行私。更張開而錯亂生。錯亂生而侵盜便。小人之利。億兆之憂也。所謂舊制者。度田定賦。當循蔀掩之法。然後三壤不淆。科率不誣。山林藪澤。宜用里革之法。生育之時不取。成用之時取之。無棄物。亦無病人。無禁利。亦無貪民也。古者戶口爲賦。一夫百畝取其什一。簡易明白。不生弊端。漢時斂民錢以田爲率。田不可稽。戶不可憑。而匿田逃賦之弊興。有賦無田之害作矣。塡淤之地。取以入科。履畝坐稅。不計滄桑之變。商稅取足額。不問時之盈歉。地之盛衰。既稅所產之地。又稅所過之津。至有請橋道以佐軍。鬻坊場以雇役者。山川園池之稅。漢代所云。列侯封君。自爲奉養。不領天子經費久矣。一切括而取之。國家時有所須。名曰發錢市買。實則取給抑配。借生財之名。掩加賦之跡。強句多而上供少。如此之類。不可

悉數。夫賈生所論積貯。民閒之藏也。鼂錯所論貴粟。公家之廩也。藏在民閒。則爲王道。廩積公家。則爲惡政。如錯之說。塞下之粟則實矣。而吏道之雜。風俗之偸。豈非所得者少。所喪者多乎。元人有言曰。牧羊者。歲兩翦其毛。今牧人日翦以獻。得毛雖多。然羊離寒暑無以自覆。往往多死。此變舊制而病民之驗也。故賦稅之事。惟當與君子謀之。聽用君子之言。勿使小人廁其閒。變亂是非。以貽害無窮也。人主用財。亦有定式。供養勞賜。取給少府之錢。大司農所會乃度支。天子公用。與軍器武備諸物。非以資嗜欲爲私藏也。史稱漢元帝時。外戚貲千萬者少。故少府水衡見錢甚多。馮昭儀當熊所賜。不過五萬。掖庭之親。雖有賜子。屬勿衆謝。以示平。惡偏重失人心。所以侈汰不生。加賦之事亦少。若不得已而加賦。則國事益多。所加之賦。常不足用。魯莊公立國二十有八年。而無一年之畜。一歲不登。卿出告糴。春秋以爲危道。此如編戶之家。歲計不足。仰給稱貸。至于稱貸而日計亦不足矣。人臣爲國省費。亦有失于不當者。如減省邊境戍卒。及祭典犧牲之類。皆顧小利而害大體。取暫悅而貽遠憂。惟召信臣所請。宮觀繕治供張。樂府倡優諸戲。及大官冬生菜茹之類。大可減除。而計臣偏不言也。

禮樂

禮必將以樂。行禮而無樂以導之。則傷于徑情直遂。閨門之內。溫凊定省。不必用樂。然而和順暢洽之意。卽樂也。樂必資乎禮。作樂于不行禮之時。必至流湎淫泆。深宮之中。房中之樂。矇瞍之誦。未必行禮。而其莊敬祗肅憂勤惕厲之心。卽禮也。此言禮樂每相須也。王者初起。制作尙未遑也。取先王之樂類乎己者。

假以風化天下。迨治定功成。則必作樂以象德。製舞以象功。既制樂矣。猶必舞六樂于廟中。舞先王之樂。明有法也。舞己之樂。明有則也。舞四夷之樂。明大德廣及之也。記云。訊疾以雅。謂以遲重之聲。訊治舞者之急疾。此太公之志。不欲以武治天下。故以雅訊疾也。春秋之時。樂之僭亂者多。叔孫寧武。皆有力爲反正之意。而有所未遑。夫子正樂。亦承先賢之志。欲以樂理感動人心。雅頌正。而人心始和平爾。師曠聽律之法。常苦不得其解。大抵八風之聲。俱在樂府。輕重長短。即與天地之氣相通。此古神聖學通天人之妙。非意想所能測也。後之人。亦不悉知其所以然。但緣尺度習學。亦能與天地通。或天地之氣。時有盛衰。亦即見于樂工所用之器。而有可測。蕤賓之音。偶與律乖。而有死聲。是以知南風之不競。至于歲在豕韋。月又建亥。知天道在西北。此陰陽家所共知。不待吹律而後知也。雅頌所載。皆祖功宗德修身致治之事。漢儒削而不用。獨舉神靈胥鬯杳冥詭幻之言。而用之郊廟。孔子所云雅頌失所。正此之謂。故樂理已亡。至武帝而盡亡之。以其文士製詞。優人按節。非周公正考父之儔也。隋煬帝大製豔曲。詞極淫綺。新聲變響。掩抑摧藏。哀音斷絕。萬寶常知其將亂。蓋天子所居。其氣宜盛。而得衰颯之音。亦猶南風之不競也。然師曠之語。亦出術數之學。不可爲典要。故叔向以君德折衷之。若季札觀樂。或因其詞義之邪正。或因其音節之盛衰。未必皆一法。總是以君德爲主。而以音節合之。不止師曠之法也。

祀典

先儒之言曰。天下大經。親親長長。貴貴尊賢而已。人君之至恩下下而已。一祭之間。大經以正。大恩以宣。

天下之事盡矣。又曰。惟聖人爲能享帝。爲其盡人道。而與帝同德。孝子爲能享親。爲其盡子道。而與親同心。疏數之節。靡所折中。君子合諸天道。感時而致思焉。祭之有祈。非先王本指。先王之事天也。上報生成之德。非求未來之福。其祀祖考也。緣生事死而已。非冀曾孫之慶。但神以多福祐善人。以宜申嘏令胄。理所自然。不因諂事而得。末世人情好利。事以利動。禮以利舉。緣此以窺神祇之心。亦出于利。而黷禮誣神。由此而生。何福之有哉。宋仁宗南郊。配以三聖。當時謂之失禮。胡宿謂當用迭配。亦前此所未聞。總之太祖配郊。其來已久。不必更張也。凡有名氏而死者。皆人鬼也。天地之神。皆氣也。緯書以五帝爲五行之神。是以有形之人鬼。當無朕之天神。誠爲謬妄。明太祖制禮之初。削去五行之神。最爲得禮意焉。萬物之生。天地功也。雲雨之潤。山川澤也。功之所施。必報以禮。澤之所濡。必薦其物。故天地山川。有殷祀之儀。漢武帝祀天于甘泉。知其非天之正位。特以在長安西北。西北者。乾位也。易曰。乾爲天。故以爲天位焉。其祀后土于汾陰。亦知非地之正位。特以土形雌起。有澤中方丘之象。故以爲地位焉。皆武帝文以己意。非天地之意也。故易世之後。卒據經義以改易之。五嶽者。因山川以達天地者也。壇壝之來既久。大指皆因于天。不因于人。好事者。輒爲據都改嶽之說。是以王居所託。易天地定位。殷人五遷。將嶽號五易。非經義矣。金有范拱之說。明有倪岳之駁。此說卽當永絕矣。倪岳祧廟之議。所以行于當時者。以其爲禮官也。楊守陳主有功德之說。其義較長。而不諧于當時者。以其與禮官相違戾也。未幾。世宗議禮。卒祧德祖。是用楊說也。以此見禮官之論。有時違正。久而後見其戾。未必皆可法也。元世祖崩。羣臣請謚南郊。此稱天以誄

之義。雖前此所未聞。可以義起者。此類是也。其他創議者。有據卽是。無據卽非。章帝廢后。英宗時得謚。此合禮者也。禮官請斂大臣金錢。爲太后生辰祈福。此黷禮辱尊。不敬之尤。貽譏史册者也。大抵壞俗傷教之事。皆不學無識藉口尊親。以進其猖狂。邀其寵利。遂使大勢不可遏。正論莫能治。所壞非一事也。左氏國語。皆不載程嬰、公孫杵臼之事。孔穎達曰。于時晉君明。諸卿強。無容岸賈專恣。得廁其閒。馬遷妄說。不可從也。然揚雄馮衍。皆稱述其人。未可謂全無。想亦晉士之賢。當祀鄉里者也。宋神宗時。以帝命立廟絳州。立廟之故。乃以屢失皇子。鄆王被疾。從吳處厚請。許焉。夫人主嗣息。天所篤生。一二下士之神。能降疾夭。是何言之陋耶。人之不學。妄誕不經。貽譏國家。取笑來世。范史所云。典祀不修。而爰居之類甚衆。非孔孟復生。不能正也。

歷象

天有定舍。星有定次。要以烏在午中。火在卯中。虛在子中。昴在酉中爲正。次之與舍。古今相襲。不可移易。漢書律歷志所載。與尚書合。所以爲正也。周禮亦然。以星土辨九州之地。在地封域。必當天星之分。秦漢以來。地分天次。往往因之。但日有歲差。不能盡如次舍之數。故堯時冬至日在虛。此時冬至日在箕。此日自爲躔次。非可易地之子丑、天之烏火也。若以日之所次。而移天之次以從之。與尚書周禮之法。皆不相合。恐未可爲定論耳。從來置閏之法。謂十二朔已盡。而周天之氣未盡。是以置閏。疇人弟子所操以合天者。據日月交會之辰。以定朔望。又以此驗交食。亦不爽矣。第恐日之躔度旣差。則黃道長短亦差。黃道旣

差。則所云氣盈朔虛。皆不盡存乎舊法。而節候前卻亦差矣。夫置閏與交食不同。交食可以形測。置閏全在候氣。今候氣之法不傳。未聞有截竹驗灰諸事。可以交食之有驗。遂保節候之無差乎。日躔既差。則斗建亦差。攝提孟陬。必不能盈縮進退。與日月相周旋。則今歷所云某月建某辰者。皆舛錯矣。一月交氣之時。日之直建直除。又當與天道不合。則所舉示以前民用者。皆不可據矣。漢章帝詔書云。先立春一日。則四分歷之立春日也。以折獄斷大刑。于氣已迕。正此之謂。豈不大有妨于政化乎。張子之書謂必使交食法合乎閏法。而後歷始無差。此今日所當亟講求也。今時凝寒多在立春後。盛暑多在立秋後。或曰寒暑餘氣。固必甚乎正氣。豈信然乎。竊恐置閏之誤也。

所云敬授人時者。謂天時所至。則以人事應之。如農祥正而東作興。霜始降而百工休。一定之數是也。至于陰陽之變態。亦欲先見其端。而節宣以政事。故又置靈臺以觀象。分至啓閉。必書雲物。所以揆星度之驗。徵六氣之端。以應神明之變化。如將有水旱。則修預備之方。行罪己之令。將有兵戎。則謹嗜欲之端。飭邊圉之防。簡將帥之才。積芻粟之具之類。蓋神明自有變化。凡若此者。以政事迎之。使災未至而備先修。則萬物實受其福焉爾。嘗觀緯書云。靈臺之作。所以招太極之清泉。以興稼穡之根。蓋言天地之交。其理至微。六氣之中。皆有靈液。所謂太極之清泉也。草木所以潛滋者。雨露之外。別有此泉。以噓煦其根。物皆賴之。人君行善。則此泉皆爲百姓所用。正穀果蔬。無不繁茂。山澤之利。無不誕育。而稂莠螟螣。不能與之相爭。君行不善。而使小人在位。則有生之物。其粗惡狠毒者。得氣有餘。嘉禾仁鳥。反受其至薄者。則政事

爲之也。是以不可不觀象以知吉凶也。

災異

春秋所謂災者。有害于人物。隨事而至者也。所謂異者。非常可怪。先事而至者也。災者、往事之譴責。異者來事之朕兆。因災而改往事之失。因異而儆來事之悖。此弭異消災之道也。災者、已成之害也。異者、未至之災也。非常可怪之物象。先事而至。以其先事。則害未成。若能修德改行。徑可不害人物。有似父母教戒子姓之義。災則隨事而至。害及人物。雖欲改悔。靡所救藥。有似刑罰既施。無容苟免之義。論害之及物。則災輕于異。論天之愛人。則異重于災。蓋災所傷者人物。異則有關宗社。有敗綱常。災止一方。異及天下。災乃可見之害。異有不測之害。春秋多爲天下記異。少爲天下記災。故公羊曰。異大于災。是災輕于異也。然而人至卑也。天至尊也。而人之怨恨。必感于天。人之修德。亦必動天。聖人能見天人之合。故天之所祐。卽聖所祐。天之所怒。卽聖所怒。天之所戒。卽聖所戒。天之所棄。卽聖所棄。聖人不敢自明其喜怒。惟恭行天地之喜怒。知天心欲人爲善之切也。故爲經以示人。謂夫六沴作見。若不共御。六罰既侵。六極其下。以此警動愚暗。幾其能改。既已能改。則六罰六極。歷萬世而不一降。故曰天之愛人。異重于災也。高宗飭己正事。成王反風歲熟。宋景不移股肱。皆克當天心。轉禍爲福。漢文之時。同日山崩二十九。文帝恐懼修省。海內乂安。自此以後。人君方欲敬天。而臣下導諛之習。牢不可破。遂使難言之害。反以別有所言蔽之。而爲害愈深。如日食地震。發于同日。杜欽谷永皆云。應在後宮。由後事觀。果在後宮也。但非當時之許后。乃異

日之二趙，又二趙之害，止于帝身與嗣，而絕漢祀者，乃王太后家。經術之士，能知變異之來由乎，後宮至于屬諸何人，驗于何時，則不得而知。此疑似之誤人也。又成帝時，黑龍見東萊，以五行言之，漢得土德，水爲土妃，黑者、后家之色，龍爲君象，黑龍者、后家之人欲爲君之所爲也。東萊者、爲害之人，自東方來也。谷永遠引夏正，移諸同姓，以掩其迹，又以趙氏之惡，蓋王氏之愆，斥言人主，而不敢微刺權戚，誣天罔上，莫此爲甚。雖帝怒欲誅永，而王氏爲之左右救過，交道廢勿追。此藏奸之誤人也。張放驕癡，孺子未嘗以奸惡著聞，安能感動陰陽，招致災異。春秋二百餘年，大自日食星變，小若昆蟲草木，書于策者甚多，未聞爲便嬖寵宰作也。時丞相御史，皆王氏私人，寮屬掾吏，以類相從，故舍五侯專擅，而遣放塞責，移此儷彼，攻其所不好，以庇其所好，始則以許后出脫王鳳，後則以張放出脫音根等，此嫁禍之誤人也。博士行禮之日，有雉飛之異，所歷者三公之府，及典宗廟骨肉之官，然後入內庭之殿，雉者聽察，先聞雷聲，今此雉見怪，亦得氣之先者，時左右進言，此雉毛羽摧頹，若拘執者，疑有人故放，以恐喝朝廷，王音輔政，深責言者，而極陳其禍，似乎忠直矣，然未嘗引退以避賢，此託諸空言之誤人也。且奇獸異鳥，怪草殊木，生于近側，集于屋閭，識者猶知惡之，而況習天官之書，明五行之說者乎，亡何，上天譴告，乃知說災異者，以假借之言，悉皆揜覆左右，阿諛取寵，妄言其吉，公卿畏咎保位，莫告其凶，獨一二諫臣，呶呶爭執，宜人主翫之厭之，而不屬意也，夫以人心測天心，以古事類今事，災異之說，鮮不驗者，必也爲人君者，不但臨事求言，當于平日觀古，即不及觀于平日，但于求言之時，命羣臣誦述古事，得其近似者，而以己意度之，庶幾乎無

忌諱之言。而有言外之聽。猶勝汎汎求言。使邪佞之黨。誤引經傳。而莫敢指摘也。夫陰陽五行之理。和則相生。乖則相克。相和者。雖克而實生。相乖者。雖生而猶克也。和則天下之事。無不可爲。姦宄可化爲良善。仇敵可綏爲臣子。乖則一家之內。一人之身。有此重彼輕此樂彼憂之殊。而況物類之繁多。人情之譎詭。鬼神之變幻。其爲沴爲厲、豈能免乎。所以致和則有由矣。水火金木土穀。用之必以時。人之筋力貨財、使之必以節。飲食男女。必顧其德之所稱。義之所宜。選舉先後。職任大小。必視其才德而位置之。閭閻之下。無冤抑之訟。無煢獨之人。無強禦之家。無戾詬之習。大順之氣。周流沛溢于兩間。皆消弭災異之至理也。又樊準曰。調和陰陽。實在儉節。此語能恪守之。通乎上下。未必無小補也。

調燮

水火雷風之變。天地所以告人。人有刑罰所不能加者。惡有隱痛而不得見者。天地鬼神。常因水火雷風以警戒之。使達人悟其理。愚夫憊其禍。皆不敢有爲惡之事。且告人補救之道也。故三代之時。經術之士。確然欲輔相造化。調燮陰陽。劉向五行傳。總以致和消沴。非誇其知天也。京房比之疏矣。蓋陰陽之氣。相和而成雨澤。一施一受。氣之和者也。陰氣過急。陽氣舒緩。不能成雨。陽氣鬱勃。陰氣散漫。亦不成雨。受者急而施者緩。施者急而受者緩。皆謂不交。不交則不和。密雲不雨。自我西郊是也。又曰在西。虹在東。陰陽之失位者也。故天地不合而雨止。日在東。虹在西。陰陽之得位者也。故天地合而雨降。日之暈者。得月而解。雨之淫者。得風而疏。故曰日月風雨。所以成天地之和也。陽氣在雨則温熱。陰氣薄而脅之。在外不入。

轉而成雹。故藏冰以禦雹。大水亦陰盛。故與救日同法。用鼓伐陽以勝之。以其非禱祠之類。故不用牲。不求助于神也。陰陽相濟。確有此理。求助于神。則爲矯誣。經義言之詳矣。饑饉者。百姓叛亂之萌芽也。賦斂重。鉗網密。爲亂之心已決。加以饑饉不恤。則亂作矣。方萌之始。可身自減省以弭之。可輕徭薄賦以謝之。古者穀不登。虧膳。災屢至。損服。凶年不墮。塗其事與調燮同也。董仲舒治江都。每于陰陽錯行。以春秋法推之。求雨閉諸陽。縱諸陰。止雨反是。未嘗不見其效。至于火災之對。則誠有未當者。刑獄大事。察詞蔽罪。猶恐失中。豈可疑似揣摩。與大獄之端。天心仁愛。必不以忍而誅之一語視彼下土。且學以明道。遇災修省。天之道也。舍道而言。勿論效與不效。總不離于技。非儒者本務。又安得以誅殺爲意。仰承彼蒼。以示弟子。亦不能辨。以其不務修省而與道不合。非厥師夙昔持論之本指也。仲舒因此不復言災異。則體道之功益進矣。

月令

月令行政失時。則有咎徵之應。皆以四孟四仲四季之氣。相爲感召。其理頗微。盍使共曉。獨言人事乎。春行夏令。太陽陵少陽也。以下陵上曰陵。少陽在前。太陽在後。進而奪其權。是陵上也。故在天爲旱。在地爲蚤落。爲不收。爲蟲。在人爲多疫。在國爲多恐。旱者、雲雨之蒸無力也。蚤落不收者、地氣猥泄。物生不遂也。蟲災者、未夏先暖。蟄蟲之屬出戶。太遽。孳生蔓延。其類衆多。孕育草木之上。感化土壤之下。紛紛皆是也。多疫者、春多氛霧。在太虛爲有質。若非正氣。卽爲瘴癘。瘴癘著人。故爲疫也。多恐者、盛大之氣。不以漸至。

人感此氣。危惙善驚。如服行氣藥過度。心常震憚危動。易驚也。皆氣洩太蚤之害也。春行秋令。少陰陵少陽也。舊陰已盡新陰未生。何從得此殺氣。越序而乘權。由生氣微弱。故殺氣盛行。以下陵上也。在天爲暴風雨。在地爲惡草。在人爲寇戎爲疫。皆有害于善類者也。皆殺氣奪生氣之害也。春行冬令。太陰陵少陽也。以陰乘陽。是陵上也。少陽用事。太陰宜伏。不伏而奪其權。當發生而閉藏也。故在天則霜雪失宜。在地則種植多傷。在人則好搏擊。在國則有恐懼。皆閉藏失時之害也。其曰國有大恐。行夏冬二令皆同。人之神明不暢遂。則日就縮減。縮減太過。恐慄作矣。喪膽奪魄。皆恐慄過也。故彼以發洩而恐。此以收斂而恐也。夏行秋令。少陰陵太陽也。太陽方盛。少陰遇之。宜伏反進。而干預其事。是下陵上也。故在天則爲苦雨。在地則害稼穡。傷草木。在人則多災疫。在國則有兵革。皆殺氣陵養氣之害也。夏行冬令。太陰陵太陽也。陰不避陽。越序而陵之。以死氣害生氣。災之大者也。故在天爲雹爲風。在地枯草木。敗城郭。在人物兵革不靜。鳥獸不仁。皆死氣乘生氣之害也。土不克水。異之大者。土有常尊。王室之象。春秋穀洛之鬬。將毀王宮。王靈不振。土不自固。當克而反敗也。夏行春令。少陽侵太陽也。本當代謝。留連不去。由正氣過弱。故厲氣執權也。在天爲暴風。在地則草木不實。蝗蟲爲災。在人多欬病與遷徙。遷徙者。火氣既弱。不能生土。故民居不安。與敗城郭同也。多欬者。肺氣屬金。既爲夏令所克。又與春木相搏。肺氣不寧。是以欬也。皆陽當盛反弱之害也。秋行冬令。太陰陵少陰也。以陰乘陰。皆曰陵也。少陰之時。太陰未壯。乃進而有爲。此爲陰氣太甚。故在天爲霜災。爲風雷之災。在地草木蚤死。土寒凍坼。在人爲盜賊。爲兵戎。在物爲介蟲。皆陰氣

太勝之害也。凡風雷皆氣之發散。何以收斂過急而反見之。蓋秋氣雖收而其卦爲觀。尙有二陽在地上。驟以嚴陰錮之。勃發爲風。奮激爲雷也。螟者、食心蟲也。氣在外。故賊在內。是以陽氣不收。則有螟害。介蟲剛在外。而爲軀殼。柔在內而爲生氣。故陰氣過肅。則爲害也。蟲生于貪。介蟲者、貪吏之外剛內柔者也。秋行春令。少陽侵少陰也。類之相侵曰侵。前之逼後亦曰侵。陽德雖尊。而出非其時。亦爲不道。金當克木。木不受克。反乘其權。亦云戾矣。故在天爲旱。在地五穀無實。草木再榮。陽氣復還。客易主位。豐于外而歉于內也。在人爲訛言。爲解惰。在國爲戎兵。戎兵者、木不受克。下人叛上之徵也。言者、氣所動也。氣不收。故訛言作也。夏月暑溼。人皆解惰。今餘暑未盡。益以暖風。故解惰不自克也。皆當殺而更生之害也。秋行夏令。太陽侵少陰也。當退而不退。閒少陰之弱。而久據其柄。貪位不舍。非時不道。當收斂而盛大。當薄寒而炎暑。比春令加甚焉。故在天爲旱。在地爲火災。火宜斂藏者也。人不謹則延灼。不當夏而夏。人事故縱之也。火災宜矣。又爲蟲之不藏。穀之復生。水之敗竇窖也。在人則爲勦嚘。爲瘧癘者。寒熱相搏之證也。秋暑不解。人傷于暍。飲水納涼。無節。故爲瘧癘也。夏土溼奧。至秋而燥。秋行夏令。土不燥也。故川之方至。不以其時。竇窖之屬皆敗也。皆當肅反贏之害也。屈宜咎曰。時絀舉贏。能無災乎。此之謂也。冬行春令。少陽侵太陰也。太陰謝事而後少陽乘權。今不待時而遽侵太陰之權。易曰。壯于趾。征凶。有孚。少陽于此。可謂壯趾。亦不道矣。故在地爲水竭。爲蟲生。在人爲流亡。爲疥、爲傷胎、爲病、爲逆象。月令言蟲災者入。皆氣之不肅。不能殺蟲。或先時遽生。或後時不藏。皆由于溫暖也。水泉當動而反竭。微陽蚤洩。不成滋液也。流亡者、氣不

聚。故民亦不聚也。犴生于鬱陽令而陰時。其施不暢。故爲鬱也。以冬爲春。反終爲始。是爲逆象。皆宜閉而更洩之害也。冬行夏令。太陽越序侵太陰也。水宜克火。火不受克反侵。其事當密固而太洩。異亦大矣。故在天爲暴風。爲冬雷。爲無雪。在地爲大水。爲凍解。爲蟲復出。詩曰。大風有隧。有空大谷。閉藏之時。大地育物。方當固其根荄。柰何有害物之風。來自空谷乎。皆氣不寒。不斂藏之害也。冬行秋令。少陰陵太陰也。以陰乘陰。皆曰陵也。少陰者、肅殺之氣。不可常在天地之間。故亟以閉藏斂之。戰于乾。勞于坎。艮也。冬行秋令。是有戰伐而無休息。殺氣妄行。物不得反其宅也。故在天則雨雪雜下。隕霜不殺。在地則蟲生。在人則兵起。月令言兵起者十。皆殺氣之盛也。當閉藏而殺氣不息之害也。二分二至時之中也。爽其令者。其沴必大。秋之與春。冬之與夏。五行之相克者也。爽其令者。其沴亦大。四氣之相近。有留連不去者。有緣閒而起者。要以各有界際。不可踰越。若其相爭。是爲不道。或輕或重。稍有差別。亦未可知也。

讀書說卷四之下

甲兵

行師之道。雖以善變爲奇。必以守經爲正。要之鑒于古人。因其故智。亦可以當司馬法之書矣。行師之道。宜以廟算。正其得失。師出臨境。敵人拒以大義。而後知其不可。雖無遂過之咎。亦有輕舉之失。卻克納郤子弗克。公羊大其事。穀梁譏其晚。各有意義。不可偏廢也。兩軍相當。各據營壘。其中偏裨。亦各有部曲。度其素失人心者。與之挑戰。在彼上下不親。必不死戰。以衊其帥。可徼取勝也。吳楚戰于柏舉。夫槩王知楚人素惡子常。先擊其軍。吳獲全勝。用此法也。重兵聚于一隅。膠結牢固而不可離者。自守之志。非圖進取者也。不以天下全力用之一方。乃得制勝之法。高帝身當彊敵。別遣一軍。闢地廣境。而大軍若無聞焉。故兵力屢挫。形勢日張。天下卒定于漢。項羽欲以一夫之力。與天下搏戰。又不明形勢。越梁宋而爭成皐。雖有勝敵之時。常懷內顧之憂。牽制于河南。而坐失河北。皆失策之大者也。吳王濞初起。其將田祿伯曰。兵屯聚而西。無它奇道。難以成功。欲別將支軍。循江而上。收淮南長沙。以入武關。吳太子曰。以反爲名。不可以兵假人。恐所假者。亦且反己。可謂長慮矣。然如此長慮。不用諸未反之前。而用諸既反之後。不思所爲之事。原非萬全之策。又何必長慮及此。祇見其愚。未見其愼也。李陵請于武帝。願自當一隊。到蘭干山南。以分單于兵。毋令專向貳師軍。正與祿伯意同。武帝久用兵。知勝算。是以從之不疑。然祿伯之謀。差勝坐

待其困爾。未必能得志。何也。叛人非成功之局也。又桓將軍之計。以爲步兵利險阻。吳楚之師。宜棄去所過城邑。疾走據險。以遏漢人車騎之勢。此策亦非必勝之道。然在反寇用之。乃劇賊也。使當日果出此計。驟至雒陽成皋。則周亞夫堅壁昌邑之計。不可用矣。疾據敖倉。以食其粟。則亞夫計絕饟道。不可用矣。吳王不聽二人之策。是以必敗。所以光武別遣鄧禹入關。而身當銅馬青犢。別遣耿弇下齊。而身當劉永鄧奉。爲合乎用兵之法也。羣賊屯結氣銳。不宜速戰。俟其食盡氣餒。有將走之勢。而後乘之。光武擊銅馬。用此法也。本營偶有叛將。此出一時憤激。非宿謀也。開招降之路誘之。其下必縛之以獻。以求自新。光武策黃防。必執馮愔。用此法也。大城未破。不宜貪小城之利。大敵未破。不宜貪小敵之利。小城小敵。成功頗易。而兵力之耗。必不可免。且其殘卒必逸入大隊。助之守禦。助之來攻。是以既耗之力。當彼全盛。非完計也。先破大者。則小者必無固志。可不勞而服。光武得漁陽突騎。不攻邯鄲。而東圍鉅鹿。幾于失策。聞耿純之言而悟。爲得法也。盜賊羣居。不能久而無變。不宜輕與搦戰。就彼不爭之地而託處焉。以觀其敝。有隙。然後乘之。鄧禹知赤眉必亂。休兵郇邑。就糧養士。爲得法也。敵有必敗之勢。自知不可久也。于此時也。戰則恐其致死。降則聞命必從。赤眉之東。鄧禹徼戰而敗。馮異欲以恩信降之。爲得法也。行軍非有定謀。不宜分屯。分屯則彼此不能相救。一營既破。兩營皆敗。吳之三軍。所以爲黥布禽。厥後朱浮鄧隆。敗于彭寵。吳漢劉尚。敗于廣都。皆由此也。然而分屯者。犄角之勢。主人所以應敵。故曹操圍呂布。其將陳宮。欲別營于外。而布不從。故敗。論者以宮謀爲得法也。敵據堅城。不可仰攻。用力雖倍。而功難成。誘之使野戰。彼失所

恃我得致力盡銳一決可以成功耿弇誘費邑救巨里要之中途遂獲全勝爲得法也天下一家而羣賊屯結納降無以勸善討之足以懲惡故廣明之亂失于受降使爲寇之人利則進戰敗則屈伏稍縱緩之又復跳梁如故朱雋不受宛賊之降決策撲討爲得法也入蜀有二道從巴郡至廣漢爲一道從都江至武陽爲一道所云內水外水者也涪江近而都江遠近者備嚴遠者備疏故岑彭已至墊江復還江州而從武陽以上公孫述驚以爲神厥後劉裕伐蜀亦從外水爲得法也兩軍相當必用詐謀取勝此儒者之書所不取而先儒更有取焉故子魚論戰左氏載之其意欲後世知之以參決兵事鄭箴膏肓亦責襄公不用子魚之計軍敗身殲不足服鄰國定遠疆孔安國詩疏亦載太公兵鈐有審其權謀出無常道之語爲得法也

廟算

天下既已治安生民離乎湯火而聽將帥之言用兵不休以誅不服人主不親履行陣察功賞之實將帥席彊大之威狃高顯之爵亦不能深思長計奮力致死以快主心而除民害此時用兵適足費財費士而已其傷痍破敗者勿論雖或克捷而元氣大喪亦非朝廷之福故嚴安書云用兵人臣之利非天下長策也蓋兵連于外則將帥權重高爵隆賞可以取必朝廷故曰人臣之利然而民困財竭死生不卒盜賊羣起宗社不安故曰非天下長策也此時之計惟當用顯比三驅之理以文告諭之彼必來降恐後不勞餘力最不可用新進文儒之說其趨險犯難不顧民命更有甚于將帥者蓋將帥受命猶當親冒矢石彼文

儒者則坐談而已折衝禦難責之他人是以尤不可用也武帝從嚴助而兵連禍結三十餘年光武拒臧宮馬武而海內晏安至于馬駕鼓車劍賜騎士是其前轍也自古窮寇受降壯心已屈必無非分之望皆由人主大義不明喜其來而隆其禮既伏其驕蹇之心事定之後又不能推誠相待事事曲防更生其怨望之隙是以其人忘免死之恩銜恐懼之怨蹈前愆就後患而不自恤李密李全是也赤眉擁大衆以降先使人探帝意曰盆子將百萬降陛下何以待之帝曰待之以不死耳先是王郎投降求封萬戶侯光武曰顧得全身足矣乃知爾時所以處降寇者率用此法蓋逆折其氣于未降之前然後予之生路是以雄心殆盡而不再萌如盆子之事又申明三善以示施恩有故非獨喜其來降是以百萬之衆旦夕解散也措餉之法蕭何最善計戶口轉漕不按舊籍求也蓋亂世之籍多不可據若按此而求逃亡既多抑配生焉覆校或疏侵盜熾焉虐民蠹財誤軍失機兼受其敝故曰當以蕭何爲法也行師之道無取于必進故易有左次之文傳有知難之義蓋全師以送猶勝輿尸而歸也行師之際亦有當用小人者事定之後但報以爵賞不任以政授之以政則亂邦矣元末用兵之弊宰相出師于外而奪其位者竊發于中宜後世閫外重任專以彌縫讒間爲務運籌選將皆餘力營之不暇深思故范祖禹說詩據張仲孝友一語以爲大將成功于外必由人君之旁有賢人在焉不獨左右道地實則講論道義以爲任人之本此有感後世閫外而特爲此論也總之進言人主之前不宜道以用兵漢武越中兵端發自莊助胡中兵端發自王恢是二人者皆不得其死天道神明人不可獨殺信矣

禮信

興兵誓衆之事。亦有性情之正。理欲之別。于以見理之無所不在。而性情之正者。可以大有爲也。故春秋征伐。有義之者。有大之者。有美之者。有進之者。應天順人。弔民伐罪。則必義之。義者、經常之所重也。尊上攘惡。救災恤乏。信著于天下。則必大之。大者、因事而重焉者也。刻日而戰。不爲掩襲之計。聲罪致討。得其服義而止。不土其地。不掠其人。師已勝矣。城已克矣。垂橐而入。數軍實而出。市廛不驚。不爲人患。與人同事。讓以自替。不攘其功。不利其實。知進知退。不忍戕殺其民。雖見侵犯。不窮追遠討。雖不能寢其役。但閔其歲月之久。述其室家之情。以致其相關之意。如是者。皆美之。美其不得已而用也。因一事之善。而亟與之。不計其前愆。不責以後效。是謂進之。進之者、謂其可與行義也。結言而退。不設盟誓者。謂之大信。鄰國有難。喪其土地。人民遷徙閒關。資給器用。皆撰具而保護之。師無私焉。謂之有禮。邊竟之上。亭障甚設。寓望必嚴。來則有備。進則有獲。使人民不喪。疆圉不蹙。謂之善禦寇。戰勝之後。長于經畫。使已成之功。不自墮壞。敵人畏之。復可當一師之捷。謂之善師者不陳。守險以道。勝于金湯。克敵以義。優于堅利。謂之善陣者不戰。其或無禮于人。而責其不服。報忿慼而過當。赴人之急而解緩其行。老師費財。遷延虛次。耿介自用。不納忠直之諫。因人之力而自爲功。懷利國之心。而託定亂之名。皆君子所不予。不予者、謂其爲失正也。輕小敵而不設備。使大敗於小尊。敗于卑。爲謀不審。釁尤已搆。鋒刃既交。乃行區區之仁。崇小信。避小嫌。以自取傷敗。身爲賢辟。天下所觀望。鄰國有亂。不教戒易置。而貪取幷吞。朝有愷歌之奏。野有哭泣之

聲。雖盡宮而弔。求死事之孤而重賞之。亦痛心之事也。如是者。君子諱之。諱之者。諱其傷痛也。無故而蒐軍實。兵氣之動也。以娛耳目、悅嬖寵爲尤甚焉。天子不親征下土。諸侯不親征叛邑。所以秉綱撮要。先儒謂啓征廿扈。非至德之舉也。內虛國本。以搏外寇。逞一朝之忿。結累世之怨。長驅鄰境。而不假道。視地主若無人。久戍不解。使吏士放縱。內地疲苦。盜賊不戒而日繁。舉動輕躁。尊卑無禮。思慮不密。待敵不豫。如是者。君子危之。危之者。所行不義。雖無害而有危道也。結怨深禍。報償無已。務勝不休。利心數動。至于伏尸流血。上下不安。社稷幾危。間人父子兄弟君臣。使相賊殺。背德棄信。乘賢者之困而陵之。如人之有創而再創焉。越境背殯。邀于險道而盡殪之。如是者惡之。惡之者。謂其大爲人害。若虎豹豺狼之不可近也。逆王命而助黨與。翼篡弒以伐有道。貪貨賂而成禍亂。與人相約。不崇禮讓。而相引爲不仁。開道異族。使爲害于骨肉。彊梁之臣。貪出師以作威。攬兵權以抗孱弱之主。家藏甲而公室分。民食其惠。而歸惡于上。如是者誅之。誅之者。奉天子之命。往討其罪也。以行義出師。而受賂中止。陷阱設伏。縱火決水。以邀一切。取勝而無辜之民靡所逃。詐譎詭彼此相報。而不知止。有土之君。而逃義棄正。爲匹夫之行。罪著于上。討顯于下。多行不義。見棄于時。會而被執。盟而齒下。內治不修。兵將不力。聞鄰警而震動。雖曰能戒。亦可醜也。如是者賤之。謂其辱及宗祖。恥及臣民也。守社稷。不死而逃遁。佚獲自免。隆刑峻法。使大臣背叛。民爲寇盜。若魚爛然。從內而發。雖不見伐。而有必亡之道。貪賂賣鄰。自取執縛。借力不義之人。以弒其故君。戮其宗臣。如是者絕之。絕之者。雖有國如喪焉。雖幸生如死焉。雖王者起。敦興滅繼絕之義。亦不及焉。若

此之類。非直警悟前人。所以開示後人也。夫行軍之法。出則少壯在前。貴勇力也。入則卑幼在後。復尊卑也。軍敗則有力者居後。禦患難也。是以晉侯觀師。少長有禮。知其可用。非搏戰之謂也。率子弟攻父母。荀子以爲勝敵之術。孟子以爲行仁之勸。言同而指異。陽處父伐楚救江。猶孫臏伐魏救趙。而公羊惡其不信。以此見後世用兵之將。所謂神妙不測者。皆聖人所謂行詐而已矣。故曰軍旅之事。未之學也。

刑辟

物以秋成。秋則生意斂藏。秋而不斂藏者。災異也。人以刑肅。刑則惡機杜絕。刑而不絕惡者。亂人也。然秋未有不肅殺者。秋而不肅。天時不正也。刑未有不懲戒者。刑而不懲。綱紀不正也。天之育物。包含徧覆。聖之治人。普愛無私。然天有災異之降。聖有刑辟之威。天之災異。因失道而垂象。聖之刑辟。因失道而平施。天心仁愛。雖肅殺之時。長養之萌在中。君德仁愛。卽施刑之頃。鞠育之念在中。天與人通。聖人又與天通。故斷獄之法。原心定罪。探意識情。死者不抱恨入地。生者不銜怨受責。治外亂宜恕。治內亂宜嚴。不恕則遠人無以自明。不嚴則近臣日竊其柄。皆以愛民。非以殘民也。禽獸在野。豈不知避網羅。至于驚走。則誤入甚多。君子處此。每爲寒心。故曰紛驚逢羅。潛然出涕。民以驚惶罹罪者不少。非盡有意犯也。且刑罰之不中。未必皆失入。亦有失出者。然在下之人。非惟失入不安。卽失出亦不安。春秋之時。法律未定。爾時之君。極其喜怒所至。持人之足。以頭築防。叩人之鼻。以血釁社。其惡如此。子產鑄刑書。荀寅賦鼓鐵。蓋恨末世有司。鬻貨舞文。故取上世所稱善者。著諸金石。使人奉行。不可謂非仁人之心。然律令不可有二門。民

情不能無三等善良者奉文而守法頑梗者叛文而亂法奸僞者舞文而弄法是律令所治者其一所不治者有二也制法以範之勒器以徵之桀黠之民知上之人不能越法以罪己又不能屈法以施恩是議事之制反爲法令所奪而民不畏且先事之禁必不盡括所犯民又緣此以逃遁上亦無以執之故叔向仲尼皆以爲不可也漢魏以來制爲比例夫法既不平則比例即以藏奸元人條格可鑒也古稱漢法最簡漢刑最清豈非以高除三族文禁肉刑所謂一人有慶兆民賴焉者乎子產之爲政也有大略者不問其短有厚德者不禁小疵故其卒也鄭人叩心流涕三月不聞琴瑟之音魯大夫臧孫爲政主于嚴猛其病也人皆賀其死其愈也人皆懼其生是以著述之士皆尚寬仁惟商韓之書導以嚴酷由此觀之宏崇晏晏上下皆受其福陰慘刻深彼此皆罹其禍亦奚取于此乎故司刑之官佐君爲治者也古之天子必擇良士爲之若非其人則鬻獄矣畏勢矣又必耳目無壅蔽一有壅蔽則偏聽生奸喜怒用事矣又必行法果決不果決則礙于迴惑失于轉徙病于煩擾矣其最要者不獨爲國守法亦當自範于法凜然如行獨梁不爲無人不矜其容而後可也所行之事欲施于彼不可求諸彼也當得可施之理即在吾身然後行之有所禁止亦在此身無過而後可禁人過也以此爲名以此爲言當令所名所言皆可行于己而後以此名此言責之于人不可名言于此即不可責人以名之言之也可名可言之事出于此身則善果在身而人之從善亦可以此身督之若物有權衡規矩而衆器皆受裁也若以不正之身而果于用法則暴戾恣睢與罪人不殊又可以相治乎且貨財上行則天下無公是奸邪臨下則舉世無完行雖有銀山金

穴之賊。不聞于上。則無從罪之。雖果桃菜茹之饋。既挂彈章。則無從白之。而奏與不奏。又不係事之輕重。而係怒之深淺。怒與不怒。又不視人之賢奸。而視賄之贏縮。故盜跖肝人之肉。有以悅上。卽得志宦途。廉士兢兢自持。無以悅上。率不免坎壈。大吏犯法滋多。而苛察小吏。小吏犯法滋多。而苛察部民。漢和帝詔書所云。貨行于言。罪成乎手。左雄上疏所云。髡鉗之戮。生于睚眦。覆尸之禍。成于喜怒。古今皆然也。況輦轂之下。仕而歸者。重車盈道路。貨財溢里閭。市廛滿都門。泉刀流郡國。吏議莫之及也。遠方下邑。聞風而爭起矣。尙爲有法度乎。元世祖苦官吏受賄。及將盜倉庫。定爲重辟。並坐言官不舉之罪。可謂嚴矣。然末知此兩案者。皆非刑辟所能禁也。犯此兩案者。皆有貨財以開解免之門。禁之彌嚴。彎之彌奢。取之彌多。案之彌不可勝。徒以救火揚沸。取具一時。而無終朝之計。豈能有所感化乎。所以脅持細民。無敢訴冤。固結上官。互相壓迮。其始原于兩造。漸至盜賊公行。壓迮彌甚。且先誅求被盜之家。以杜其口。其憂豈不大乎。善爲治者。當厲廉恥。以維持法度。廉恥之心生。則貪心自息。廉恥之風盛。則貪風自戢。雖網漏吞舟。而培植甚多。禁禦亦多矣。先王所以禁民爭心者。不但用刑辟也。五常皆用之。故叔向曰。閑之以義。糾之以政。行之以禮。守之以信。奉之以仁。夫以仁、義、禮、信、革民非心。此後世所不講也。元人不重廉恥。而威以刑辟。法雖嚴于外。心彌熾于內。宜其懸諸象魏。犯者彌衆。卽稍自好。又恐一旦意外之患。無可解免。先取足于無患之時。而舉世無不貪之人。則刑辟爲之歐矣。

徵義

刑法非一代之事。參數代觀之。或異或同。皆可以徵義。學者能明其義。則可以善後世之事矣。戮國君之弟之僕。事不可行矣。然雖不能行。而不謂無其理。故窮理者宜知之。若但以爲過人之行。聊一激賞而稱道之。視古人反淺于已。亦無大益。踵而行之。且恐有誤。張釋之劾太子梁王不下司馬門。蓋得魏絳之理。措諸行事者也。然非悼公明察。文帝仁厚。二臣亦不敢爲此。以取必于理。而大戾于勢也。文帝已廢肉刑。至武帝時。何緣復有腐刑之律。若司馬遷、張賀、皆賢者而坐之。不亦可疑乎。按許廣漢傳。少時爲郎。以扈從之勢。盜取他郎之鞍。吏劾從行爲盜當死。有詔募下蠶室。募之爲言。或因文帝所廢子孫不敢輒復。而情法之可矜者。又不可不全其生。故以募爲名。若應募而至也。此亦曲全人生之意。非樂于割肌膚也。然別立科條。曲爲義例。以斷人肢體。何如直禁之爲愈乎。故自漢以後。不復存此律也。田叔焚梁獄詞事。班氏不載。褚先生載諸史記別簡。蓋中道而焚獄詞。事不可訓。班氏疑而削之。是也。褚先生喜其奇異。詫而書之。此正史與野史之別也。通鑑復存之者。謂田叔歸獄勝詭。得公羊許季子之義。因悉其原委。而幷及之。以爲議親之則。亦非謂焚詞之可訓也。經術之士。宜愼取之。權幸之臣。有所不快。欲人君因事誅之。至有假陰陽鬼神之說。搖動主聽者。梁邱據請誅祝史。衞脅款請除西南隅大臣是也。人主最不可近藝術之士。恐其挾無稽之談。亂刑賞之大政。先事無從詰其謬。事後不及悔其失也。人君以大夫爲股肱。士民爲肌膚。故春秋之義。大夫有罪無罪。皆不得專殺也。以爲擿巢毀卵。則鳳不翔。刳胎焚夭。則麟不至。故有流放之典。以處罪戾。所以尊賢者之類也。臣之見放者。三年待于竟上。蓋古者疑獄三年而後斷。自嫌有

罪當誅。故三年不敢去。以待君之誅。非待君之赦也。此亦在律令之外。當存其理者也。

中外

治天下者。雖曰王者無外。必取皇極居中。故邦畿未寧。勿問九服。中國雖安。不搏四夷。唐虞三代正朔所及。不過五千。岐邠江淮之間。仍其故俗。朔野遼海之外。戎服不改。君臣泰然。不憂區宇之狹也。後世之君。務在廣地闢境。然地愈廣。而威恩不制者始多。境彌遠。而風教失宜者亦衆。一庭之外。君門遠于萬里。萬里之遠。明聰阻于蔀屋。適足釀成禍亂。無益聲靈也。且以中外大勢言之。自秦以前。中國衆建諸侯。戎狄亦各有君長。不相統攝。秦皇以天下爲一姓。而冒頓亦統一諸胡。天地氣運至此一變。此後遂爲敵國。而相吞勢成。南之防北。非全力不能當。北之于南亦然。若尙如三代時別散分離。焉能抗衡者。于此見天心仁愛中外若一。不使相侵暴也。蕭望之儒者。論及軍旅之事。自然以安靜爲上策。故其議匈奴一對。引士匄不伐喪爲義。欲遣使弔問。輔其微弱。救其災患。厥後揚雄諫受朝。皆不欲用兵之意。孫樵所言邊事。其論將帥。卽漢人州郡可任之說。其論士卒。卽漢人邊縣制敵之說。大率邊事之論居多。其要領不外此二說也。田錫云。率義動之衆。徇無益之求。輸常賦之財。奉不急之務。是舍近謀遠也。沙漠窮荒。得之無用。夷狄遺種。殺之更生。是勞而無功也。大率邊事失策居多。其撮要莫不括此數言也。若夫致金繒之奉。是謂足反居上。首顧居下。非族類而居塞內。是謂無出入之防。萌猾夏之階。結兄弟而許婚。配偶非其類。借兵力以平亂。而華夏被其毒。信甘言而劫盟。而臣主蒙其恥。皆中國之羞也。禦之之法。使治安形于內。則

侮亂銷於外。是以來則禦之。去則釋之。非我故物則棄之。得推亡固存之義。無遠戍勞人之役。中國之長計也。苟求冠帶遠夷。不務固本安民。黷武而窮征討之威。衰亂而致啓疆之漸。彊弱雖殊。其爲失策一也。然而縉紳之儒。則守和親。介胄之士。則言征伐。斯固人情所然。亦理勢所必然。宋事最可笑。介胄之士。皆有不得已而用兵之意。其他指畫多端。人人有犂庭之略者。皆縉紳之儒也。是以廟算雖紛。終歸于不可行。即可行者。亦不能責人以必行。所以一代武備無一事可紀也。明代邊防無臣服之事。無和親之事。亦無歲幣之事。然而最可痛者。邊隙一啓。奸相奸璫。輒欲居爲奇功。鬻爲奇貨。將以賄得。督以私授。報功行賞。皆不以實。且也宋人空言之舊病。錮而不開。唐室監軍之覆轍。因而不改。威寧之捷。附驥尾而書勳。麓川之功。施蕆蘿而受策。一代去此二事。更有何事可勒銘乎。雖中樞職在封疆。反爲所掣。方略任遣。總非己意。若守正不撓。則開邊生事之罪。旋踵及身。或死或貶。皆不可測。直待大奸事敗之後。昔之受貶受誅者。或復其官。或卹其胄。而邊事之陵夷。則不及救。非一二歲之憂矣。此又一代膏肓之疾也。

要荒一

要荒之道。直北不可力爭也。當以和好爲上策。其餘三方爲害。有時勿聽邊吏邀功生事。則久安無患。誰能閒之。夫冒頓統一諸胡而彊。呼韓邪分五單于而弱。此彊弱之往事。古今所共覩已。然亦有可疑者。光武用耿國之策。立日逐爲南部。而北部求和。帝初不受。蓋受一不受二。所以示信也。如兼受之。則兩單于之心。皆不固矣。迨其再請。則亦受之。以爲既不絕北。又可以安南部之心。受之而平兩家之憾。愈于不受

而敦一家之信也。光武處此。極爲得法。故邊境獲數十年之安。其後子孫因之。不離此指。南之不能兼北。猶北之不能勝南。固兩部之情。皆倚中國以爲重。明太祖既歐元人于境外。彼中一世之後。卽與瓦剌分爲二種。互相仇殺。此亦南北並峙之勢。然以成祖雄武。徒勞兵力。卽宣宗之世。內治修明。亦不能得其要領。而使阿魯台之衆。爲脫歡所幷。二庭合一。以成也先極重之勢。較之兩漢。萬不及一。是誰之過歟。蓋光武心存仁愛。視異域之人。皆吾赤子。觀其抑臧宮馬武之請。諸將不復言兵。辭西域質子之書。東西南北自在。是以仁聲遠播。徧滿遐方。近者旣獲安居。遠者亦興嚮慕。匍伏款塞。而無二心。明之二祖。欲盡其種類而鯨鯢之。是以彼中君臣上下。莫不畏懼。瞋目切齒。以圖南牧。雖頗示仁恩。開出賞賜。皆知其不由至誠。而仇機毒矢。無日不竊擬境外。宜乎不能得其要領也。誠因兩家貢馬之始。用招徠之法。示以大度。推以兼愛。不貪人畜之利。不快奮擊之威。未必不可德禮相懷。如光武事也。加以明代之弊。任將出師。牽制多而文網密。將無專闢之威。兵無死伍之義。此呼而彼不應。前擊而後瓦解。雖有衞霍之才。不能盡用所長。雖有狼瞫之勇。不能一夫深入。惟當結納中官。彌縫言路。始克免患而僥功。否則輦金櫝帛以奉權貴。速圖內遷而離危地。任勞任患。又復委諸他人。棄險要而不守。委膏腴以資寇。外爲異域所窺。內爲奸邪所玩。句致嚮導。相輔爲害。來則得志。去復誇張。借朝貢之名。恣侮慢之意。煩費無涯。中詗不禁。賜予靡虧。寇盜依然。漏師多端。邊關虛設。而不可救矣。于此時而稱和好之利。豈非不洽時務。非所宜言乎。

要荒二

西夷有二種。有西域諸國。有西羌諸族。羌近隴西。頗能爲害。然其竊發。皆由邊將失于綏御。皇甫規所云乘常守安。則加侵暴。苟競小利。則致大害者也。若嚴敕邊將。可以無患。然則制馭之法。惟趙充國得之。段熲雖有大威。不足法也。蓋羌人種自有豪。數相攻擊。其勢不一。有時入寇。必先解仇合約。是以中國得而制之。其勝算惟設計以散其黨。招徠小種。使大種之勢稍孤。鋤芟大種。使小種之心益畏。舍此更無長策也。蓋種族之小者。其心常怯。畏天子之威。與畏大國之威同。至其私心則以爲遠附天子。不過責其職貢。時或調發。且得開邀賞賜。不若近附大族。有時利其土地。略其妻子也。天子赦其罪而撫循之。未有不從命者。若大種之豪。跋扈自矜。久已成習。視天子且不甚畏懼。何有于小族。但欲背叛天子。即不能不結小種以張其勢。然不免威劫行之。猶恐臨危相畔也。常思以恩結而不可得。若朝廷先攻小族。彼必匍匐救之。適中其施德之計。小族既受大德。而又歸怨天子。依附愈堅。而不可招徠矣。辛武賢守土之官。與進剿之將議論不合。亦不足怪。但武賢之意。以爲小種孱弱。易于取勝。一戰而勝。既要爵賞于朝。又私鹵獲于外。計無便于此者。所以極言罕开當擊。其實損威失刑。而驅小種入大種。使羌勢益盛。羌黨益堅。則蔽而不言。幸充國力爭。宣帝轉環。魏相折衷。不然幾爲所誤。而羌事必壞。且貽隴右之憂矣。蓋用兵之道。不可憚勞畏堅。蓄力以擊其難克者。則兵力不耗。一戰既勝。餘皆瓦解。奏功反易。若耗散兵力。用諸脆弱而堅彊之敵。反不能克。一朝差跌。前功盡棄。所貴決策帷幄者。情態洞悉。而又無私好惡。有所左袒。庶不誤國事也。至于屯田之計。所難決者。初罷兵時。羌人竊發。而不可禁。充國度羌人于漢非有積怨深怒。不過爲

奸人所誅。徼幸思逞。一戰不勝。其氣已奪。但以重兵在邇。不得不爲應敵之計。此時而罷騎兵。使知朝廷原無窮討之心。安得不悔悟乎。且先零之兵。日見削弱。又聞諜之人受言而去者。皆能爲說。以攻其倔彊之心。而生其恐懼之念。有以知先零不敢動也。先零既不動。而騎兵不罷。兵雜聚處。閒隙易生。將士不協。卒伍相校。坐食無事。私出掠取。皆足以敗成謀。必兵罷而彼此心安。事乃可久。非收諸羌無以致先零。非罷兵無以安諸羌。二事缺一不可也。推轂之臣。多以避嫌畏咎。失事機之會。又以計畫未悉。有疏略之愆。雖其迹未嘗債一身之事。而事勢實大貽國家之憂。然後知充國得計。而羌禍遂弭也。東京之時。羌如故也。其患幾與一代相終始。失于閫外無成謀。廟算無長策。而宰相亦營私自便。三者參會。故邊境不靜。小醜日熾也。

要荒三

吐番亦羌種也。其師無饋餉。以鹵獲爲資。然自秦漢以來。未爲邊害。唐室失馭。而有大非川之敗。其勢遂振。亦以高宗溺于晏安。臣下莫適任患。又玄宗約和之後。樹碑赤領矣。邊將乃矯詔襲取。大獲其利。遂致隴右盡喪。平涼劫盟。青海西入。乘輿東奔。豈非極重之勢。必不可反。至于大壞而後息乎。自長慶以後。唐與吐蕃俱中衰。五代及宋。蕃落自爲君長。常倚中國爲重。秦蜀二邊。往往族居。內屬者爲熟戶。餘爲生戶。朝廷之上。大抵皆以屬國法治之。取其相安。不拘文法。至今猶然爾。宋太宗時。吐蕃弱矣。猶下詔曰。念其種類繁息。安土重遷。倘因攘除。必致殺戮。所以置于度外。存而勿論。蓋異域小族。撫以甘言。鮮不慕義向

化。可歎漢之武帝。唐之太宗。必欲利其土疆。取爲己有。故漢有二羌之憂。以馴至于唐。終有吐蕃之禍也。若西域諸國。形勢分而兵力弱。非中國敵也。漢由渾邪降而得敦煌以內。故郡縣直接玉關。日逐降而得敦煌以外。故都護可治烏壘。然而郭舜請辭康居。杜欽論絕罽賓。皆以爲無益之事。班史亦云。天地界絕。自爲一區。種類衆多。不能統一。雖屬匈奴。不能爲中國害。雖屬中國。亦不克制匈奴。所謂斷其右臂。幕南無王庭之語。皆非實錄也。建武中。西域十八國。遣子入侍。願得都護。天子以中國初定。北邊未服。一切還其侍子。報書曰。大兵未能特出。于諸國力不從心。東西南北自在也。後代傳誦此語。以爲盛德。其後班超以此立功。雖云不費中國物力。而袁宏之論。亦謂超非急務也。明時哈密之舉。乃成祖好大喜功。留此釁端。宏治閒大費經營。正德嘉靖兩朝。邊境之爭猶小。朝廷之爭更大。最可笑者。邊境之事。闌入議禮諸臣。攘臂其閒。國是之亂。至此極矣。折衷之論。盡于秦中老人之言。其說曰。我義未直。兵則何威。彼求方熾。予則何恩。況西域賈胡。倚玉石以射利。藉黃鑾以厚生。苟馭之有備。又何患焉。蓋云棄之無損于中國也。爾時諸公近舍朔方。遠爭哈密。不亦誣上而罔下乎。

要荒四

箕子施八條之約。以化東夷。故柔謹之風。異于三方。自衞滿以中土人雜擾其閒。時有叛逆之事。然終不能爲大害。漢之玄菟。唐之熊津。其已事也。日本去高麗已遠。未嘗箕子之化。而又爲海外最大之國。其喜盜輕生好殺。天性固然。然亦無意中國。有時爲害者。中國之人誘而致之也。洪武初。方張二僞既平。餘黨

未誅者悉亡命入海。糾日本人入寇。以故禦時倭患最多。雖信國備海。築沿海五十九城。莫能弭也。太祖招蜑戶島人漁丁賈豎。盡籍爲兵。海上惡少。皆得衣食縣官。而方張餘黨。亦老且死。沿海諸郡。稍得休息。然而華人習知海夷金寶之饒。番人亦習海口道里遠近。曲折解構之奸。由此而生。宣宗許其貢市。限以貢期。約以人數。凡貢不如期。人船逾數。卻而不受。或私挾兵器者。卽以寇論。然而夷人得我郵符方物戎器。滿載而來。紿官兵以入貢。卽不如期。守臣不敢詰。苟幸無事。爲請俯順夷情。主客之司。亦畫可條奏。但云後不爲例。其實後此再至。亦復如是。不敢卻。不敢詰也。雖朝廷以爲無事。而夷人所至。肆恣殺掠。已不可禁。加以世宗時。有市舶中官。顚倒夷使位次。坐其所私之人于正使上。席間授以兵器。縱其相殺。戕我備倭將臣。大掠旁海。言官上言。禍起市舶。禮部遂請罷市舶。不知所當罷者。乃市舶太監。非市舶也。市舶之利。在中國數世。亦如東之馬市。西之茶市。所以通華夷之情。遷有無之貨。收徵稅之利。使歸于上。減戍守之費。以寬民力。又以禁海賈。抑奸商。使無嚮導之憂。自市舶罷。而諸弊悉出。諸法盡壞。外交內訌。幾無寧日。海舶一至。奸商闌入其貨。不肯與直。夷人無如之何。不得已而投貴官之家。久之。貴官亦不償直。夷人乏食。不得已而爲盜。貴官利其亟去。輒爲危言。以撼有司。趣兵討盜。實毆之也。及兵將出。又漏言番人。且爲好語啗之。以沒前貨。而市後恩。由是夷人又最恨貴官。而思掠其貲。相與盤踞海岸。徘徊觀望。內之兇徒逸囚猾吏黠僧。及失職不得志羣不逞者。皆爲之羽翼。攻城掠邑。劫庫縱囚。無不滿志矣。加以朝廷之上。出師命將。用舍非人。賞罰不衷。戮力用命者。往往得罪。奸貪敗衄者。率皆漏網。是以兵出無功。禍久

不解。數郡蕭條。瀛壖坵墟。夷人久亦飽肉揚帆而去。叫呼嘯聚者。十有八九皆中土奸人。雖時復剿撫。莫能殄絕。晚年海濱稍靖。而中州沸擾矣。

要荒五

南方之夷。連涉荆交之區。布濩巴庸之外。無教令等威之制。無宮室服用器業之資。生理既不足繫其心。地險又可容其惡。是以樂縱恣而安悖亂。然而性多荒惰。暗于事機。雖則易合。亦復易離。此其凶勇校算。薄于羌狄。故陵暴之害。不能深焉。秦時亦有郡縣其地者。至漢興而道閉。高祖太宗。不以介意。武帝以後。往往用兵。雖時有勝敗。然卒取而有之。不惟隸乎象胥。亦且歸於職方。以其勢弱故也。得之不足彰威。滅之適以明忍。善哉昔人之言曰。蠻類雖人。宜鳥獸畜之。其小啁啾抵觸。驅而遠之耳。若必擾伏制馭。使戾其天性。噪呼咆哮。駭起而奔突。乃欲追捕窮討。則散漫山林。我敝而彼逸。非勝算也。禦之之道。曰德。曰威。曰信。當其無事。宜佚蕩簡易。寬小過。持大綱。正其疆域。不使鄰境相爭。陳其宗庶。不使襲替相訟。別其區宇。不敢彊弱相兼。而又免其錢穀之輸。寬其方物之獻。或有姦訌。則乘其未滋。霆衝電激。指的而中之。勿使疽食浸淫。此攻心伐謀之大略也。漢武開拓三方。皆非弔伐之師。總欲利彼土地。私其奇玩。而南越之端。尤爲無罪。且因淫夫以蠱他國之母。更爲中華羞。唐宋之君。必恥而弗爲也。考其歲月。乃在衛霍絕幕。馬死大半之後。勢必不能得志于北。聊取小弱。以代辛螫。律以懷遠之道。豈不悖哉。又東越之王。初保泉山。後徙居大澤中。去險阻而家平地。于漢何罪。而朱買臣襲取以爲功。此又不與負固而抗衡上國

者比也。故先儒之論。漢置安邊都護。而西域驚。元設征東行省。而高麗懼。皆貽譏後世。非盛德之事。善撫四夷者。亦靜之而已矣。魏徵曰。中國既安。四夷自服。不易之論也。

通好

安邊之計。無如修好。漢之和親。有五世之利。此從來所共覩也。但講和既久。不能無反覆。要其歸宿。終以此策爲便。文帝爲趙佗置守冢人。尊官厚祿。寵其兄弟。然後遣一介之使。慰以温言。遂得去其帝號。委質稱臣。信乎懷遠之道。駕馭之術。皆無如此者。其後祖逖與石勒通好。不聞于朝。自以己意專行于外。于國體甚尊。邊民亦安。朝廷之上。拱手而受其成。但使方隅無事。王心載寧。以邊事論。則方叔之壯猷。以臣道論。則春秋公子結之義也。然范仲淹曾一行之。舉朝以爲大罪。不能如韓昌張猛猶得見賞于其君。而不毀其盟。不致其辟。所以境外之事。日見其難。爲邊臣不敢自專。必歸其責于人主。人主亦不能獨斷。必取衷于公卿侍從。衆論不同。聚訟多端。而成南宋之局。若得祖逖在邊。使和議不發于南。而發于北。則盡善之舉也。然而邊臣借款要功。往往受紿于外。勞費于內。必如明之宣宗。每聞請款之奏。卽申敕邊臣。防其詐僞。戒嚴倍于他日。故君臣上下。皆無惰窳之心。象胥夷使。亦寢僥倖之謀。爲得法也。呼韓邪入朝。此從古未有之事。禮以義起。豈可過于挹損。使在臣僚中乎。丞相御史引先京師而後諸夏。先諸夏而後夷狄之義。自是事理之常。蕭望之獨謂非正朔所加。宜待以不臣。從羈縻之義。此必斟酌理勢所宜。彼此所安。而後施行。未可于事後鶻突下駁議也。荀悦起而非之。亦是論理之詞。故悦亦云。漢之所行。爲得權時之

宜未嘗全以爲非。宋人有感當時之事。故爲尊大中國之說。今且平心以觀。假令元昊入覲。諒祚詣闕。持廟算者。果用荀悅之論。抑姑以望之爲成法。爾時夏竦之流。固不足校。卽韓范處此。亦恐高論無益。必歸實際耳。愚謂春秋之義。貴者無後。待之以初。匈奴爲敵國久。原不在三代五服之內。卽以亡國之禮待之。亦當不臣寓公。而臣其子孫。況慕義向化而來。豈可無加隆之典。春秋邾儀父來盟。因其接我而褒之。荊人來聘。去州舉之名。以奬慰之。奈何違經義。戾事宜。以慕義之君。賓班次之下。而曰吾以伸中國之尊。學問不精。襲取嘉名。爭小節而誤大事者。或有之矣。惜乎其不講于篤論也。所可議者。呼韓入朝漢之禮。賜黃龍已浮甘露。竟寧復倍黃龍。至于河平。又加厚焉。元壽又加厚焉。幾加厚若此。而猶可常繼者。是亦不可不慮耳。若夫降女之事。司馬公極言其謬矣。愚考武帝時。江都王建。楚王戊。皆漢之罪人。江都女細君。楚女解憂。大率皆貸死而養于掖庭者。故遣嫁異域。卽以此屬當之。雖有降女之名。未失中國之體。非若唐室徑以人主愛女往遺之也。此亦不可不辨。

防御

邊境有必爭之地。不可失也。周之朔方。漢之新秦中。赫連之統萬城。皆西河之南。關右之屏蔽也。朵顏三衞與漁陽僅隔一山。朝發穹廬。暮至城郭。亦漁陽之屏蔽也。此二屏者。中國必爭之地。所以唐之邊臣。築三城于河外。置烽堠千八百所。據三面之險。當千里之備。更回紇吐蕃之亂。朔方常爲中國所有。明自英宗以來。舍受降而衞東勝。又輟東勝以就延綏。以一面之險。遮千里之衝。遂以此失朔方。深山大澤。顧在

彼中。而寧夏外險。反備南河。此一失也。大寧之地。明太祖以寧王鎮之。其重可知。靖難之初。首劫寧王以成功。成祖以其地與兀良哈。遂使遼東宣府聲援斷絕。而迤北南牧。常狙伏此地。以伺中國之閒。此又一失也。漢武帝得朔方。而棄造陽以北。論者猶謂失策。王安石倡欲取故與之說。以筆畫地圖。棄雁門外五百里。太原之陷。無不歸咎焉。明時兩地並失。所以一代邊事。校往皆更難爲也。防禦之策。敵未至而廣徵士馬。則徒費芻糧。既至而調兵應援。則援不及事。大兵既集。務速則彼或不來。持久則我師先老。或王旅纔至。彼已飽歸。假令不歸。則費役更廣。又且衆論不齊。任議舛錯。平日先事之備。雖有智者善謀。而奉行之人。必不甚力。或以虛文誤實事。或以小備易大防。如趙充國請羅邊糧。所需既有成數。司農僅許其半。至于有司奉行。僅供十二。以千二之備。支全事之用。必誤國矣。夷狄之人。不可使居中土。漢武帝得渾邪王衆。分處五郡。故塞外而皆在河南。因其故俗爲屬國。所奪匈奴地。則徙關東貧民以實之。蓋處降胡于今河套。而徙貧民于今甘肅。處降胡塞下。所以禦外侮。徙貧民新郡。所以就膏腴。未嘗以遠人居內地。亦未嘗以吾民寘遐荒也。趙營平、馬新息、反遠人天性。而居諸內地。欲以旦夕拘錄。制其狼子野心。然而盤結既久。萌芽輒生。辛有伊川之歎。復見于後世。范史所以咎二賢之始事也。太宗初降突厥。欲徙居內地。既有五胡之覆轍。欲井牧其人。則天地無冠冕百蠻之理。卽處之近塞。若漢之南庭。亦非無事之局。故魏徵直請驅諸漠北。顏師古、李百藥、咸欲居之遠方。分其部落。太宗不從。而從溫彥博進熟之說。卒以突厥宿衞。致結社率之變。知事之不可。而後從魏徵言。乃知處事自有定理。紛紜異說。皆不足用。徒亂人意耳。

若夫沿邊要害。令土人結砦自保。如有寇盜。許以擊其後隊。掠其歸路。亦可當前代屬國。猶愈弛刑減死。募戍遠荒者也。邊關之禁。不可不嚴。然以我有餘。易彼有用。若以茶易馬之類。可無禁也。其他物貨。若縱之使來而無程數。則權與利俱在彼。而不在此。法宜謹之于始。約束明而號令肅。使互市之中。折衝之計已寓。則制勝之道也。

雜事

以夷攻夷。雖曰中國之利。然兵事甚變。亦未知利害所歸。爲中國計。不可見利輒動。恐招寇生事。未知所終也。亦不宜有所左右。而遣詰責之使。萬一拒命。豈不損威。即飾詞應命。而我無術以制之。亦爲所侮。閉關謝絕。爲好言慰之。是長策也。更有彼此相攻。而以鈔掠所得。歸功中國。以邀賞賜。此夷人巧計。分怨仇于中國者也。于此尤宜愼重。稍有不當。兩國皆怨。邊境無寧日矣。離間君臣。非禮義之事。不可以示遠人。宋人欲離間元昊三大將。以分弱其勢。仁宗不之行也。觀王莽分北邊爲十五單于。遂速其畔。分弱之說。焉足用乎。通好之後。受其朝貢。即不宜納其亡叛。谷永伊邪莫邪之議。謀略之善耳。若周世宗諭江南修守備。在經則顯比之義。在往事亦中行穆子克鼓法也。邊境之上。雖云空地。不可輕以假人。其在人者。亦不可見利取之。漢時河西一鎮。半入夷中。所以隔絕羌人之路。義渠安國爲羌人請田湟水。朝廷雖未許。羌人竟緣此言。抵冒渡湟。郡縣不能禁。卒有先零之叛。此空地不謹而生釁也。王根向單于求溫偶駼王之地。貪奇林竹箭鷲羽。而示不義于鄰國。至于見拒。乃罷使臣以謝過。朝廷之恥孰大焉。此不講王者無

求之義。而取辱也。東晉之時。武昌北岸有邾城。或勸陶侃分兵鎮之。侃曰。邾城隔在江北。內無所倚。外接羣夷。夷中利深。晉人貪利。民不堪命。必引敵入寇。乃致禍之由也。後庾亮戍之果敗。此貪慕境外而卒不能有之已事也。故冒頓不棄甌脫。武帝不有輪臺。皆邊事可鑑者。夷人入貢。道里遠近。祖宗皆有微意。不可易迂迴而從直捷。恐習熟之後。或啓戎心。至于已閉之道。不可輕開。未闢之險。不宜鏟削。一開之後。未知利害所鍾也。夷人之性。主于趨利。利之所在。有弭耳而伏者。有張吻以噬者。方其弭耳。不可屬望以道義。即其張吻。亦可劫脅以制其怒心。最不可受其欺謾。以朝貢相縻。而道路不敢詰其剽掠。邊圉不敢禦其寇盜。皆謀國之大失也。

讀書說附錄

年譜

按公諱承諾。字君信。號東柯。村居時。號固齋。又曰隱磯漁人。晚年辭官歸。復號石莊。恆自稱石莊老人。世爲景陵人。

曾祖諱岫。字伯崖。鄉飲大賓。祖諱賀。字廷慶。累誥贈通奉大夫。四川布政使司。左布政使。父諱早。字遲卿。萬曆己卯副車。除歸州訓。陞廣西太平府養利州學正。誥贈如廷慶公。嗣父諱永定。字安卿。補諸生。邑侯以大賓禮致之。不就。明萬曆三十五年丁未十月二十八日戌時。公生于石門。

太夫人張出也。遲卿公初娶萬夫人。生二子。長諱承詔。字君麻。由萬曆甲辰會魁。累官至南冏伯。次諱承誥。字君鸞。崇禎庚午明經。繼娶張太夫人。生君訪公。諱承諮。爲諸生。復生公。遲卿公命名曰承諾。答客詩曰。伊余初生日。兄方令峽川。先君謂此子。遲暮幸有焉。大兒遠庭闈。實此侍林泉。咳命承唯諾。不復顧軒輊。

四十二年甲寅。公八歲。作爆竹賦。是年遲卿公卒。

自述七十歌曰。一十時。甫及童齔罹偏孤。慈親辛苦最憐渠。私賦弄物惡浮虛。長兄驚喜目家駒。素

繪韜髮色瞿瞿。晨出暮歸授塾書。少遭閔凶慼哺烏。

泰昌元年庚申。公十有四歲。補諸生。

天啓元年辛酉。公十有五歲。遲卿公崇祀歸州名宦。

二年壬戌。公十有六歲。

三年癸亥。公十有七歲。孺人吳氏歸。

四年甲子。公十有八歲。安卿公卒。出繼。

君麻公在蜀。上太夫人張氏書曰。兒少鈍。艱于彊記。而好爲沈湛之思。以自異。然識力尙逡巡不能決者。先大夫庭訓之外。每得吾叔片言而決之。于是引伸觸類。機緘漸啓。其後捷南宮。叨列第五。吏治蒸蒸。屢稱卓異。皆吾叔力也。今吾叔以無嗣而終。天必不使其高才盛德斬而無報。四弟岐嶷。可使繼吾叔之後云云。太夫人許之。

五年乙丑。公十有九歲。

六年丙寅。公二十歲。食餼。讀史西塔寺。

自述七十歌曰。二十時。青青衿佩。食廩餼。良師勝友稱品類。明經之業彊人意。廿一史書供游藝。隱囊棋槫無睨視。黃鍾瓦釜知何器。來日苦多畏墮棄。

七年丁卯。公二十有一歲。感勞疾。

崇禎元年戊辰。公二十有二歲。
二年己巳。公二十有三歲。遲卿公崇祀鄉賢。
三年庚午。公二十有四歲。
四年辛未。公二十有五歲。君麻公卒。在病中。
五年壬申。公二十有六歲。太夫人張氏卒。在病中。
六年癸酉。公二十有七歲。君訪公卒。在病中。
七年甲戌。公二十有八歲。同吳公驥選古文春汲成。三宜錄成。撰西塔僧新置塔院記。
八年乙亥。公二十有九歲。
九年丙子。公三十歲。鄉薦。子褒生。君麻公崇祀鄉賢。
自述七十歌曰。三十時。十年之內事紛多。一病五載駒隙過。慈母兩兄逝如何。病已旋開鳴鹿歌。上策不收返舊邁。卻顧初服美婆娑。遊梁雖好柰蹉跎。
十年丁丑。公三十有一歲。公車不第。從白下歸。撰余君誌銘。
十一年戊寅。公三十有二歲。
十二年己卯。公三十有三歲。有痙流棺事。
十三年庚辰。公三十有四歲。公車不第。從襄陽歸。嗣母劉氏卒。

楚俗。歿于他所者。家不入柩。以爲不祥。故宅稍隘。殯斂畢。迎柩新居。成服受弔。悉本士禮。

十四年辛巳。公三十有五歲。葬嗣母劉氏。

十五年壬午。公三十有六歲。服闋入都。

賊擾中州。公車由白門北上。賊阻燕齊。乃留白門。

十六年癸未。公三十有七歲。自白門歸。避地三臺湖。始爲詩。

公車之期既誤。聞李寇蹂躪襄郢。從白門覓舟還楚。至安慶。撫軍張公亮有舊。與書論賊勢甚悉。張甚善之。值荊襄既陷。大帥潰走九江。江寧戒嚴。大江不可行。間道往新安。至江右。復從袁州踰嶺至萍鄉。又由湘潭至長沙。過湖至岳陽。渡江歸。遇吳孺人攜子女避地蒿臺。乃遷辟于三臺湖。

國朝。

順治元年甲申。公三十有八歲。復避于澄湖西灣。

時賊尙盤踞縣城。左帥良玉屯重兵武昌。以荊西觀察章公曠爲前驅。用東鄉兵與土兵萬餘人。由竟陵進取。以圖郡城。敗績。

二年乙酉。公三十有九歲。在澄湖。

三年丙戌。公四十歲。賊潰。移家蒿臺。

自述七十歌曰。四十時。賊騎填郛掠四圻。三載將家避湖磯。天步改玉尤堪欷。城郭如故室廬非。舉

目新亭風景違。身是還鄉丁令威。妻孥無恙共朝飢。

四年丁亥。公四十有一歲。在蒿臺長女適于謝。

五年戊子。公四十有三歲。移居西山。

六年己丑。公四十有三歲。卜居七里沔。觀察周公荃。以荒城吟索和。欲置幕弗往。

七年庚寅。公四十有四歲。游沔。遇黃公文旦。得青玉軒詩敍。作元關傳。

八年辛卯。公四十有五歲。子褒補諸生。

九年壬辰。公四十有六歲。青玉軒詩刻成。南牕日知錄成。君鸞公卒。

十年癸巳。公四十有七歲。子褒娶。

十一年甲午。公四十有八歲。

十二年乙未。公四十有九歲。部銓縣職。感微疾。

答客詩曰。蚤歲罹偏孤。先慈勖遺編。中年廁鄉舉。慈幃先棄捐。畫荻違荼蓼。負薪失仔肩。曲木誰躔括。糞壤莫陶甄。至今二十載。所如竟惘然。

十三年丙辰。公五十歲。撰張太夫人行述。書嚴先生祠堂記後。

自述七十歌曰。五十時。齒纔及艾頭先皓。蘧氏知非苦不蚤。黑裘再敝青門道。歸向東皋借魚鳥。野徑塵坌風自掃。亟作畫牛眠烟草。年過半百山中好。

十四年丁酉。公五十有一歲。季女適于劉。

初猶涉獵二氏之書。自是皆屏去。不復寓目。自題草堂歌云。比來讀易無思慮。益信臥痾多暇豫。下簾不著老氏書。焚香那誦迦維語。

十五年戊戌。公五十有二歲。水圮村居。還家。治城南端。

除夜詩曰。四壁風霜氣。百齡冰雪文。寒城同守歲。疊鼓正多聞。

十六年己亥。公五十有三歲。營城居。搆菊佳軒。撰竟陵水患論。與陳廣文書。記家乘後。

始營城居詩曰。南端抗列雉。陰街韞百室。雖非羅含宅。詠言自茲日。教子下里門。匪直崖栖吉。

十七年庚子。公五十有四歲。撰萬子頤莊序。

十八年辛丑。五十有五歲。撰饗宮頌。

康熙元年壬寅。公五十有六歲。

二年癸卯。公五十有七歲。菊佳軒詩刻成。撰峽寇論。熊婺源逸事。

三年甲辰。公五十有八歲。與黃慈雲書。

四年乙巳。公五十有九歲。撰賦役平圖頌。與吳氏兄弟書。

五年丙午。公六十歲。檄徵入都。

十一月俶裝。稍暨安陸。十二月由襄樊過南陽鴉路。自茅津渡河。歷虞畈澮。歲暮抵平陽。

自述七十歌曰六十時選曹檄召詣臺門自陳濛汜日將晡目飛蠓蟻心胚渾蒙恩縱遣歸田園冥
飛燐集樂邱樊老人高臥起暖暄玄牝聿求天地根
六年丁未公六十有一歲告歸刻檄遊草
正月在平陽二月由平陽至趙城三月抵京師自初告至得準審視往復者凡五次呈嚴侍郎正矩
詩云垂老只思還舊業暮年所急匪輕肥恐不得遂其志也
七年戊申公六十有二歲構石莊于西村
初志已遂宿疴稍閒構是以爲閒遊處
八年己酉公六十有三歲潛邑王明府又旦遣使存問與吳司成書
九年庚戌公六十有四歲往潛邑報王明府幣交
十年辛亥公六十有五歲
十一年壬子公六十有六歲子裒選貢入雍
十二年癸丑公六十有七歲撰二史不爲王通立傳論
十三年甲寅公六十有八歲撰王沱潛奏績敍
十四年乙卯公六十有九歲失足傷面
十五年丙辰公七十歲菊佳軒詩二刻成

自述七十歌曰。七十時。十年抱膝兼伏腕。著書言滿三十萬。覆瓿是甘祈無涸。罷卷猶然關兩楗。觀物則兮昧道論。此中無欲亦無悶。不慕青精餐白飯。

十六年丁巳。公七十有一歲。頤志堂詩刻成。

自甲寅至是。詩不分體。以年爲次。按集可攷。

十七年戊午。公七十有二歲。撰戴小宋詩序。

十八年己未。公七十有三歲。繹志成。讀書說成。自丁未至是。凡十有二年。脫稿五次。乃爲訂本。述情詩曰。經始協洽歲。幾度春王日。攝提一星周。牆壁著楮墨。文成三十萬。離立分兩集。

十九年庚申。公七十有四歲。

二十年辛酉。公七十有五歲。六月十三日卒。

三月舊疴偶作。精神微覺有異。然起居飲食如常。客有至中堂者。時與對坐。未嘗伏枕。五月疾勢漸增。呼吸稍急。手書遺子褒曰。一緩葬。二葬勿侈用。三不合葬。四訃去俗稱。自題銘旌云。清辭官歸隱著書明道石莊胡承諾柩所。遺道孫者。皆筆硯文事之用。無玩器。無長物。六月屏棄醫藥。有勸之者。答曰。吾之五臟。將與醫者嘗巧乎。十三日昧爽。令子褒書石莊別墅于木主。燭下手而觀之曰。吾神魄將栖宿于此。旋指身曰。不附此肉矣。神氣閒定。言詞安雅。毫無憒容。臨暮。令具湯浴。拭體皆周。自立正坐。以整衣冠。既令遷于地。敕家人衣白。哭。猶召人人而頷之。夜過半。儼然而逝。顏色如生。十二

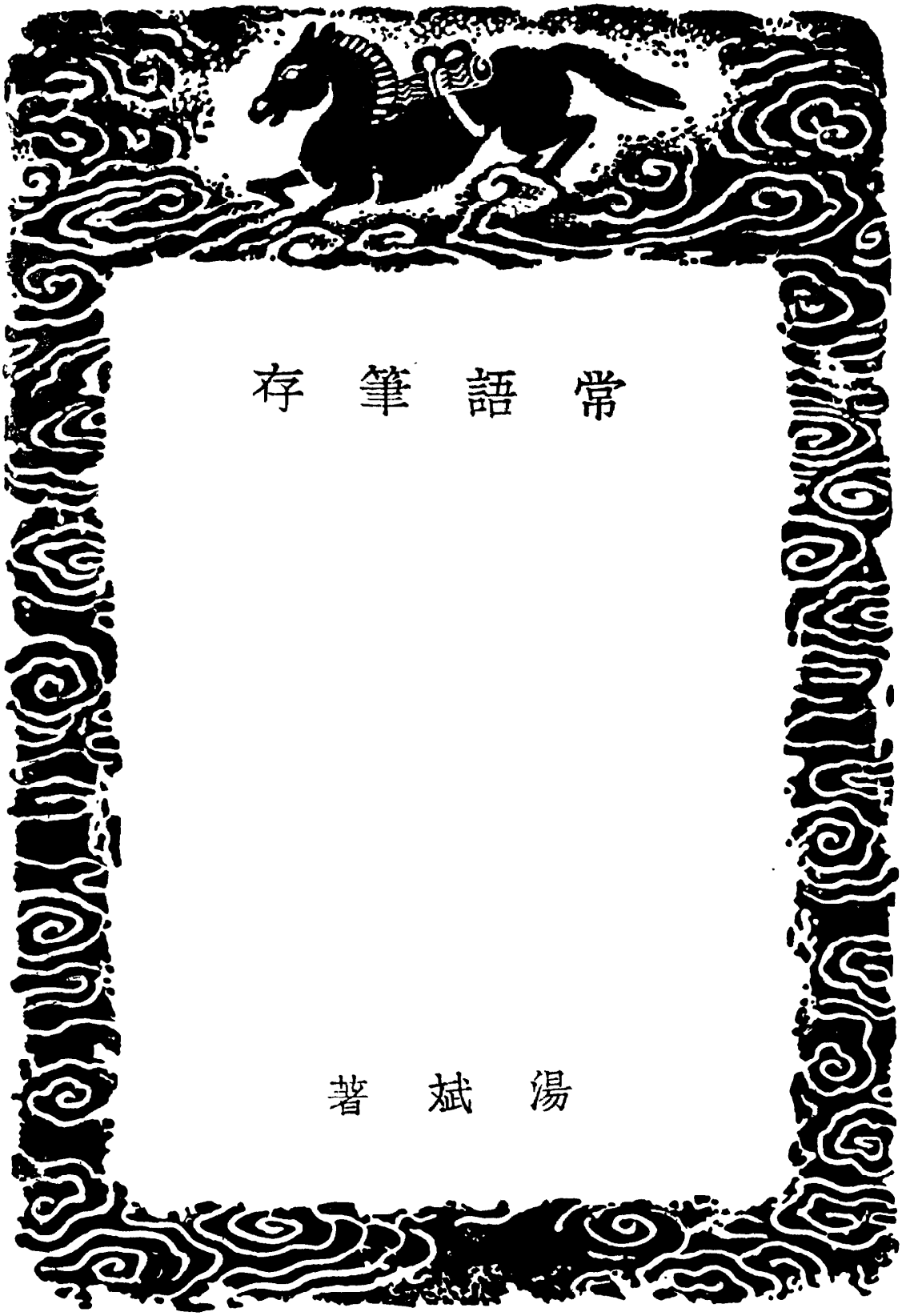
月十三日葬石莊。

二十一年壬戌孺人吳氏卒。

二十四年乙丑子褒續刻頤志堂詩成。

三十年辛未公崇祀鄉賢。

二十八年閏三月十一日通國狀請至是督臣丁思孔撫臣吳瑛疏入俞允。



常語筆存

湯斌著

本館據學海類編
本排印初編各叢
書僅有此本

常語筆存

常語筆存

清　睢州湯　斌潛菴著

人皆可以爲堯舜。要體察我之可爲堯舜者何在。識得。工夫自不容已。

問喜怒哀樂未發。曰。當於人欲淨盡時驗之。既而曰。先儒教人看未發前氣象。正是教人下手作工夫最親切處。

問岳生。鳶飛魚躍。如何是子思子喫緊爲人處。答曰。鳶魚上下。皆道之機也。吾人體道不可須臾離。亦是如此。曰然。滿前洋溢。俱是發育峻極。何處得箇空閒容吾疏放耶。然卻隨處自有箇恰好的道理。一切將迎期必。總用不著。所以工夫正在勿忘勿助之間。

學者讀書。不務身體力行。專爲先儒辨同異。亦是玩物喪志。先儒之言。都是自己用工夫體認過來。無一句不是實話。總之源頭澄澈。隨時立教。不妨互異。正當反求之身。識其所以同者。勿向話頭討分曉始得。

問仁之體可以一言盡否。曰。仁體極難形似。如何一言可盡。仁者得天地生物之心。此言最宜體會。近代學者皆以近溪爲禪。近溪蚤歲于釋典丹經無不探討。晚年語錄。一本諸大學孝弟慈之旨。絕口不及二氏。其孫伯愚嘗私閱中峯廣錄。近溪一見輒持去曰。汝曹愼勿觀此禪宗之說。最令人躲閃。一入其

中。如落陷穽。更能轉出頭來。後歸聖學者。百無一二。惟究心大學孝弟慈之旨足矣。近溪、世所號爲近禪者。其言如此。則沈溺詖淫者。可不知所戒哉。

夜坐。岳生閒問。曰。先儒有因人泛問。輒曰。汝輩是揀心中疑的問。是揀難的問。蓋非誠心切問。先儒常不輕答。

一日舉必有事焉勿忘勿助長以告曰。助長非必著力緊促。只容些小私意便是。

先儒嘗有言頓悟之非。不知悟未有不頓者。但必學問眞積力久。方有一旦豁然大悟處。是頓因于漸也。

古人由悟而悔。由悔而悟。眞實用功。一日憬然醒悟。渾身汗下。透出本來面目。從前誤亦有益。若不痛不癢。剽竊聖賢言語糟粕。縱步趨無失。究竟成一鄉原。到對天質人處。心中多少愧怍。

時有以助長爲患者。曰。心體原是天機。動靜內外。無不周流。但時時體認天理。不令昏散。亦不可躁迫。須知必有事焉。工夫原極精密。勿助長。非鬆放之謂也。稍鬆放便忘。非必有事矣。總之一涉有意。便是私心。

人不患思慮不審。只患心體未透。

學者最怕是以實未了然之心。含糊歸依。以實未湊泊之身。將就冒認。

小人只是不認得獨字。

問事親從兄。有許多儀節。亦不可不知。曰。如何可不知。但所謂儀節。如問安視膳。昏定晨省。此念從何而

起。侍父母而問安視膳。昏定晨省。有時離父母。則儀節于何處行。須要透得孝弟根源。則充之足以保四海矣。

問何思何慮。曰。何思何慮。非全無思慮也。觀同歸殊途。一致百慮。可見非無思慮。惟得其所謂一致者。雖千變萬化。而寂然者是在也。

心中有趣纔得樂。此趣從不愧不怍而生。不愧不怍從戒愼恐懼而出。學者先有用力處。後有得力處。

竇敏修爲泌陽諭。請問。曰。官無論尊卑。各有當盡之職。爲一官卽盡一職。便是天地位、萬物育氣象。至于教之一事。培養人材。潛移世運。關係特重。

凡人爲一善事。則心安而體舒。爲一不善事。則心不安而色愧。可見人一身內渾是天理。于此便見人性皆善。人能隨事體察。勿虧此心本體。無爲其所不爲。無欲其所不欲。這便是盡心復性的眞實工夫。故格物是要緊事。

事不論大小。只論是非。學者須令事事合理。一事不可忽略。故曰、浩然之氣。是集義所生者。

理流行于天地間。不有此身。虛而無著。此身關係最重。不可不敬其身。

道在日用。任人一步一趨。無往不有天理流行之妙。若舍卻子臣弟友。更有何道。故曰、中庸不可能也。曰。惟中庸。故難能。惟難能。故入其中愈尋味愈樂。

爲學工夫只在當下作。如今日作宰相。便有宰相當下該作底。推之他事皆然。

或問孟子言性善。陽明言無善無惡心之體。何也。曰。此是對有善有惡意之動而言。心之體不但惡非所有。卽善亦不得而名也。善亦不得而名。乃爲至善。孟子言性善。究竟是于情上看出。性之善如何可說。下言知善知惡是良知。這良知便是性。致良知便是擴充。惻隱、羞惡、辭讓、是非。俱該在內。故說智也該四端。宋儒言主敬。陽明恐學者過于執著。獃守一敬字。反是不敬。故教人只提醒良知便是。其言無善無惡。只是教人涵養未發。勿過執著而已。

凡事功不從心性上發出。于自己毫無干涉。若于心性上毫無虧欠。顏子之蔬水簞瓢。便是禹稷事業。聖賢學問。只在心性上用功。譬如種樹。日于根本上培養灌溉。久之自然暢茂條達。縱未暢茂條達。根本自在。今人只于枝葉上用功。外面縱極好看。究之全非己有。

今人爲學。須持心堅牢如鐵壁銅牆。一切毀譽是非。略不爲其所動。乃可漸入。若有一毫爲人的意思。未有不入於流俗者。

嗚呼。此先大夫之所常語也。先大夫與臣言歸于忠。與子言歸于孝。平居講習討論。以日求所未至。有來問者。未嘗不竭誠而發其覆也。蓋言之可傳者百此矣。惜無誌之者。皆莫有存焉。溥嘗有所誌矣。先大夫見輒削去曰。此未必是。吾他年稍自信。當筆以付汝。其後領史事。任經筵。出撫江南。入爲東宮講官。日無暇晷。迄不能有所論著也。溥痛先大夫心得不傳于後。將追述緒論以行于世。自居喪以來。昏昏然如憶夢中。將成而復悔曰。心之精微。口不能言。今以無知小子。追思其疑似彷彿。毫

釐千里。爲罪滋大。此編、鞏縣姚岳生記者十之五。柘城竇敏修記者十之二。錢塘沈昭嗣記者十之三。各因所聞偶焉爾。然皆記于當時。失焉者猶寡。因稍加訂正。質簣山先生而梓之。嗚呼。非知之艱。行之惟艱。先大夫存語雖少。皆躬行心得之餘也。苟于此而躬行而心得之。則亦可以無憾于其少也。戊辰三月十八日。男溥敬識。

王雲五主編

叢書集成初編

讀書說及其他一種

二冊

中華民國二十五年六月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

（本書校對者朱廣福）